القول البين الأظهر

في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عبد العزيز الراجحي

كسر الأصنام

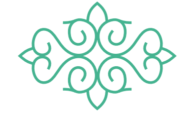
القول البين الأظهر

كسر الأصنام

ЯСНОЕ ОЧЕВИДНОЕ СЛОВО
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЗЫВА К АЛЛАХУ ПРИКАЗА ОДОБРЯЕМОГО И ЗАПРЕТА ПОРИЦАЕМОГО

АБДУЛЬАЗИЗ ИБН АБДИРРОХМАН АР-РОДЖИХИ

بسم الله الرحمن الرحيم

Вступление.

Включает в себя следующее:

1-Языковое значение понятия «порицаемое» и «одобряемое».

2-Терминологическое значение понятия «порицаемое» и «одобряемое» в Шариате.

3-Смысл понятий «порицаемого» и «одобряемого», когда они упоминаются вместе и по отдельности.

4-Великое положение призыва к Аллаху, приказа одобряемого и запрета порицаемого.

5-Обязанность ученых и предостережение от нерадивости в их работе.

1. Разъяснение смысла, что такое одобряемое и что такое порицаемое.

Языковое значение понятия «одобряемое» (маъруф) – общепризнанное, общеизвестное среди людей и не порицаемое ими.

«Порицаемое» (мункар) в языковом значении — это то, о чем находятся в неведении люди, не любят это и отрицают это.

2. Терминологическое значение понятия «порицаемое» и «одобряемое» в Шариате.

Маъруф в Шариате — это все то, что объяснил Шариат, приказал, похвалил и отозвался с похвалой о совершающих это.

Сюда входят все виды подчинения, а первоочереднее — единение Аллаха и вера в Него.

Мункар в Шариате — это то, что отрицает Шариат, запрещает это, порицает саму вещь и совершающих ее.

И в это входят все виды ослушания и нововведения, а во главе этого - придавание

Аллаху сотоварищей, отрицание Его Единственности, Господства или Имен и Атрибутов.

Пояснение толкователей относительно терминов маъруф и мункар не выходят за пределы этого:

Было сказано: маъруф — это каждое благое слово, красивый поступок и совершенный нрав к близкому и постороннему.

И было сказано: маъруф - все благое, а мункар - все плохое.

Также они сказали: маъруф — это все, что известно в Шариате и понимается разумом, как благое. А мункар — мерзость чего известна из Шариата и разума.

И сказали: маъруф — благое отношение, подчинение и все, что известно как благое из Шариата и разума.

Также было сказано: маъруф – подчинение Аллаху; то, что известно в Шариате, и все дела благочестия.

Сказали: маъруф — это вера, мункар — это многобожие. Или: маъруф — это поклонение Аллаху, единение Его и все, что следует за этим, а мункар — это поклонение идолам и все, что следует за этим.

И сказали: маъруф - Сунна, а мункар — это нововведение.

Также сказали: отречение от сотоварищей, которых придают Аллаху, прекрасные нравы и поддержание родственных связей, а мункар — это поклонение идолам и разрыв родственных связей.

Было сказано: маъруф — это подчинение и все достоинства.

И было сказано: маъруф — это поддержание родственных связей, боязнь Аллаха в дозволенном и запретном, опускание взгляда и подготовка к Последней жизни.

Все эти определения являются истиной и не противоречат друг другу.

Сказал ибн Асир в конце «Гарибу ль-Хадис»: «Упоминание слова «маъруф» повторилось в Хадисе — это общее слово для всего известного в подчинении Аллаху, приближении к Нему, благого отношения к людям и всего, к чему побудил Законодатель и что запретил, из числа добрых и скверных дел, и это из преобладающих качеств: то есть приказ одобряемого среди людей - если они увидят его, то не будут порицать.

Маъруф — это справедливость и благое

сожительство с семьей и другими людьми, а мункар — это противоположное всему этому».

И сказал также он: «Упоминание слова «мункар» повторилось в Хадисе, оно является противоположностью маъруфу. Все, что Законодатель причислил к мерзостям и запретил, является мункаром».

3. Разъяснение смысла понятий «одобряемое» и «порицаемое», когда они приводятся вместе и по отдельности.

Когда говорится «приказ одобряемоего», без того, чтобы это сопровождалось словами «запрет порицаемого», то в это входит также запрет порицаемого, потому что оставление запретного - из одобряемого, и потому что совершение благого не будет полноценным без оставление плохого. И пример этого в Словах Аллаха: «**Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей**». Приказ одобряемого включает в себя запрет порицаемого.

И также, когда говорится «запрет порицаемого», без того, чтобы это сопровождалось словами «приказ

одобряемого», то в это входит также приказ одобряемого, потому что оставление одобряемого является порицаемым, и потому что не будет полноценным оставление плохого, кроме как с совершением благого.

Пример этого - Слова Всевышнего: «**Когда они забыли о том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния**». Их запрет злодеяний включал в себя приказ одобряемого.

А если же эти два понятия встречаются вместе, то «одобряемое» толкуется, как совершение приказанного, а порицаемое - как оставление запретного. И примеров этого много в Книге Аллаха.

Как в Словах: «**Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику**».

4. Великое положение призыва к Аллаху, приказа одобряемого и запрета порицаемого.

Приказ одобряемого, запрет порицаемого и призыв к Аллаху являются великой основой,

из самых фундаментальных Исламских основ и самых обязательных, так что некоторые ученые ввели их в столпы, без которых Ислам не может существовать. Посланники были отправлены и Книги ниспосланы для призыва к одобряемому, основой и главой которого является Единобожие; и для запрета порицаемого, основой которого и главой является многобожие и деяния не ради Аллаха; и был узаконен джихад ради этого, даже если джихад является большим, чем просто приказ и запрет.

Таким образом, посредством приказа одобряемого, призыва к Аллаху и запрета порицаемого устанавливается Религия; если бы не они, то Ислам не установился бы, Религия Аллаха не одержала бы верх и Слово Аллаха не было бы превыше всего. Также на них зиждется Исламское государство, его прямота и праведность, и также праведность рабов устанавливается посредством них.

И разъяснением этого всего является то, что совокупность Религии и управления — это приказ и запрет. Приказ, с которым Аллах отправил своего Посланника — это приказ одобряемого, а запрет — это запрет

порицаемого, и это является качеством Пророка и верующих, как сказал Всевышний: «**Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику**».

И все виды государственных структур, как правление, министерство обороны, имущества, служба приказа одобряемого и другие - цель всех их это приказ одобряемого и запрет порицаемого.

Так же правитель был установлен для приказа одобряемого и запрета порицаемого, и это есть суть управления.

Поэтому является обязательным для каждого обладателя власти, чтобы он обращался за помощью к обладателям правдивости и справедливости; если же это невозможно, то к тем, кто более соответствует и так далее.

Более того, праведность всех рабов заключается в приказе одобряемого и запрете порицаемого, потому что праведность рабов и их жизнь - в подчинении Аллаху и Его Посланнику, а это не установится, кроме

как с приказом одобряемого и запретом порицаемого.

Посредством этого исламская умма стала лучшей общиной, выведенной для человечества, как сказал Всевышний: «**Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха**». И не считает оставление этого (приказа одобряемого) и заискивание никто, кроме тех, кто потерял свою долю и часть из знания и веры.

И что же более почетнее, величественнее и опаснее положением в Исламе, чем эта основа.

5. Обязанность ученых и предостережение их от нерадения в этой работе.

На знающих лежит великое бремя и серьезная ответственность, потому что на них возложены дела людей, их направление к благу, запрет и предостережение от зла, также на них лежит искренний совет и побуждение к благу. Обязательно им полностью отдавать то, что имеется у них из полезного знания и указания на благое деяние, они не должны скрывать из него ничего, поистине, Аллах

упрекнул иудеев в их стремлении и поспешности к греху, вражде и поедании запретного в Словах: «**Ты видишь, что многие из них поспешают совершать грехи, преступать границы дозволенного и пожирать запретное. Воистину, скверно то, что они совершают**».

Аллах разъяснил обязанность ученых и побудил их соблюдать ее, а это запрет людям совершать ослушания и грехи, которые исходят от них, чтобы от них ушло невежество и установился над ними довод. Сказал Всевышний: «**Почему же раввины и первосвященники не удерживают их от греховных речей и пожирания запретного**», - то есть почему же ученые, которые должны помогать людям и которых Аллах одарил знаниями и мудростью, не запрещают им совершать грехи и поедать запретное.

Аллах порицает ученых, оставивших обязанность: запрет порицаемого и приказ одобряемого, и сказал Аллах в предыдущем Аяте: «**Воистину, скверно то, что они творят**».

Также Аллах взял завет с обладателей знания, что они будут разъяснять людям то,

что ниспослал им их Господь, Он предостерег их от утаивания этого и пригрозил им за это. Сказал Всевышний: «**Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: «Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его»**».

Сказал Он также: «**Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие. За исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяния, ибо Я - Принимающий покаяния, Милостивый**». И сказал: «**Воистину, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании и покупают за это малую цену, наполняют свои животы огнем. Аллах не станет говорить с ними в День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания. Они купили заблуждение за верное руководство и мучения - за прощение. Насколько же они готовы терпеть Огонь**».

Приходит в Хадисе от абу Хурайры от

Пророка ﷺ, что он сказал: «**Кого спросят о чём-то из знания и он сокроет его, тот будет взнуздан огненной уздой в Судный день**».

Это суровая угроза - о том, к чему может привести оставление этой великой обязанности (приказа одобряемого и запрета порицаемого) – из распространения порока и зла. И как же исправятся люди, как люди будут удерживаться от грехов, как придать серьезности ослушаниям в сердцах невежд, как они остановятся у границ, как они будут остерегаться сомнительного, в то время как знающие люди видят это и не порицают.

И насколько же великой является обязанность ученых и насколько опасной является нерадение в осуществлении ее.

Сказал имам Ахмад в послании о молитве: «Да помилует Аллах человека, который видит своего брата, что он опережает имама, делает поясные или земные поклоны одновременно с ним, или молясь в одиночку, плохо совершает молитву, и делает ему искреннее наставление, приказывает, запрещает и не молчит, потому что искреннее наставление является его обязанностью, а молчание - грехом. Шай-

тан желает, что бы вы не говорили того, что приказалвамАллах,чтобывыоставилипомощь друг другу в благочестии и богобоязненности, которую вам заповедовал Аллах, что бы вы оставили искренний совет, который лежит на вас друг для друга для того, чтобы вы попали в грех, не были вознаграждены, исчезла и ушла Религия, и чтобы вы не оживляли Сунну и не умертвляли нововведение.

Подчинитесь же Аллаху в том, что Он приказал из взаимного искреннего совета, взаимопомощи друг другу в благочестии и богобоязненности, и не подчиняйтесь шайтану, ведь он является вам явным врагом, который пытается заблудить вас. Об этом поведал вам Аллах: «**Воистину, дьявол является вашим врагом, так относитесь же к нему как к врагу**». И сказал: «**О, сыны Адама! Не позволяйте дьяволу совратить вас, подобно тому, как он вывел из Рая ваших родителей**».

И знайте, что порок не пришел, кроме как со стороны тех, кого считают лучшими, - высокомерных людей, проживающих среди тех, кто на востоке и западе, из числа мусульман; по причине того, что люди знания,

понимания и сознательности молчали о них, оставили то, что является обязанностью на них из искреннего наставления, обучения, воспитания, приказа, запрета, порицания и изменения этого [рукой или языком]. И не видно их приказывающими, запрещающими, наставляющими, воспитывающими, обучающими, порицающими и изменяющими, кроме тех, кого пожелал Аллах. Невежды осмелились опережать имама в молитве и вместе с ними, из-за их небрежности к молитве, осмелились многие из тех, кого приписывают к знаниям, пониманию и проницательности.

И очень удивительным является то, что люди знания следуют за невеждами и осмеливаются с ними опережать имама в поясном или земном поклонах, в выпрямлении или опускании, и то, что они оставили то, что знают и слышали от правоведов и ученых. Обязанностью ученых является обучать невежду, наставлять его и останавливать за руку, и они являются грешниками и ослушниками в том, что оставили, и предателями, и также, потому что впали вместе с невеждами в это и во многие другие скверные вещи, как ложь, сплетни, презрение к беднякам и слабым, и

другие ослушания, которые долго перечислять. Пришло в Хадисе Пророка ﷺ, что он сказал: «**Горе знающему из-за невежды, что он не обучает его**». Обучение невежды является обязанностью на знающем. Потому что не может быть горе знающему из-за невежды, если он не обучает его добровольным поклонениям, потому что Аллах не спросит за оставление добровольных дел поклонения, но спросит за оставление обязанностей».

Первая глава.

В ней три раздела относительно призыва к Аллаху, приказа одобряемого и запрета порицаемого.

Первый раздел: относительно приказа одобряемого и запрета порицаемого.

Второй раздел: относительно оставления приказа одобряемого и запрета порицаемого теми, кто способен выполнить.

Третий раздел: требуемые условия в призыве к Аллаху, запрете порицаемого и приказе одобряемого.

Первый раздел.

Относительно положения приказа одобряемого и запрета порицаемого.

Приказ одобряемого и запрет порицаемого является обязанностью на каждом способном мусульманине и является коллективной обязанностью (фарду ль-кифайя), но может стать индивидуальной (фарду ль-айн) на способном сделать это, если другой, помимо него, не может сделать это, а это правитель и государство, и обладатели власти являются более способными, чем другие, на них лежит больше обязанностей, чем на других, потому что условие обязательности - это способность. Также это является обязательным на каждом человеке, согласно способности, сказал Всевышний: «**Бойтесь Аллаха, по мере своих возможностей**».

И также приказ одобряемого и запрет порицаемого не является личностной обязанностью каждого, напротив, это коллективная обязанность, как на это указал Куръан: «**Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать**

к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное». И потому что джихад является высшей степенью приказа одобряемого, то он имеет такое же положение. Если это не совершает тот, на ком это является обязанностью, то попадает в грех каждый способный, согласно своим возможностям, как сказал Пророк ﷺ: «**Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет (сделать) этого, (пусть изменит это) своим языком, а если не сможет (и этого), то - своим сердцем, и это будет наиболее слабым (проявлением) веры**».

Служба мухтасиба[1] в Исламе.

Работа мухтасиба в Исламе заключается в приказе одобряемого и запрете порицаемого в том, что не является прерогативой правителей, судей, государственных служащих и других. На мухтасибе лежит обязанность приказывать простому народу совершать пять молитв в свое время и наказывать того, кто не совершил молитву, битьем и заключением, а что касается убийства, то это прерогатива другого; он должен договариваться с имамами и муаззинами, и тот, кто совершил упущение в своей обязанности, в имамстве или вышел за границы узаконенного азана, то он принуждает их к правильному, а в том, где он не способен это исправить, он ищет помощи у министра обороны и суда, и каждый человек, которому подчиняются люди, должен помогать ему в этом.

Также мухтасиб приказывает пятничные и групповые молитвы, правдивость в речах, верность и запрещает порицаемое, ложь,

1 Работник «Хисбы», тот кто приказывает одобряемое и запрещает порицаемое.

предательство, обвешивание в мере и в весах, мошенничество на производстве, в продаже, в том, что связанно с долгами и тому подобное из запрещенных сделок, как ростовщическая сделка, продажа с элементами неопределенности (гъарар), продажа плода, находящегося в утробе матери, мулямаса, мунабаза[2], ростовщичество с процентами и в обмене на одного вида товары, взвинчивание цен (если увеличивает цену товара тот, кто не хочет его покупать), собирание молока в вымени, не доя животное, и другие виды обмана.

И также ростовщические сделки, все равно двусторонние или трех; он должен запрещать встречать товары, пока они не достигнут рынков; запрещать монополии и другие вещи.

Вопрос: условие спадания обязанности для других заключается в том, что приказывающих одобряемое и запрещающих порицаемое имеется в достаточном количестве; и также чтоб молчание человека о порицаемом было по причине того, что он знает, что эту обязанность выполнило достаточное количество людей.

Сказал ибн ан-Нухас в своей книге «Танбиху ль-гъофилин»: «Знай, что смысл

2 Далее в книге придет объяснение этих терминов.

коллективной обязанности заключается в том, что ее выполнит часть людей и будет вознаграждена Аллахом, а с остальных спадет обязанность; однако для спадания обязанности с других здесь обуславливается то, что молчащий о приказе и запрете молчит по причине своего знания о тех, кто совершает эту обязанность, а если же он молчит, не зная, что эта обязанность выполняется, то более правильным видится, а Аллах знает лучше, что с него не спадает обязанность, потому что он совершил умышленно оставление обязательного, это подобно тому, как если бы человек намеренно разговелся в рамадане, полагая, что день еще идет, хотя на самом деле была ночь, или совершил половой акт, думая, что фаджр уже наступил, хотя еще была ночь - он все равно попадает в грех по причине этого[3].

Вопрос:

Основа в том, что приказ одобряемого и запрет порицаемого является коллективной обязанностью, но может стать индивидуальной в двух случаях:

---

3 То есть несмотря на то, что на самом деле была ночь, он думал, что сейчас время поститься, и намеренно нарушил пост.

Первый: если об этом знает только этот человек.

Второй: если никто, кроме него, не сможет устранить это.

Сказал абу Закария ан-Навави: «Иногда приказ одобряемого и запрет порицаемого становится индивидуальной обязанностью, как если это происходит так, что об этом знает только он, либо только он способен устранить это, и подобно тому, кто видит свою жену, ребенка или слугу совершающими порицаемое, либо делающими упущение в благом».

Польза:

Совершающий или выполняющий коллективную обязанность (фарду ль-кифайя) превосходит достоинством совершающего индивидуальную обязанность (фарду ль-айн). Это потому, что совершающий индивидуальную обязанность убирает обязанность только с самого себя, а совершающий коллективную обязанность снимает обязанность с себя и с мусульман. Также за оставление индивидуальной обязанности впадает в грех только оставивший ее, а за оставление коллективной обязанности

впадают в грех все.

Сказал ан-Навави: «У совершающего коллективную обязанность есть превосходство над совершающим индивидуальную обязанность, потому что он убирает обязанность с себя и с других. Сказал имаму ль-Харамейн в своей книге «аль-Гъояс»: «Я считаю, что совершение коллективной обязанности лучше, чем совершение личной, потому что при личной обязанности в грех попадет только оставивший ее, а если совершит, то обязанность спадет только с него. А при коллективной обязанности за оставление в грех попадут все, а если она будет выполнена, то с остальных спадет обязанность, и совершивший ее является спешащим сохранить умму от греха. И нет сомнения в превосходстве того, кто выполнил долг всех мусульман в осуществлении важных вещей Религии. А Аллах знает лучше»».

Доводы на обязательность приказа одобряемого и запрета порицаемого.

Имеется множество различных доводов в Книге Аллаха и в Сунне Его Посланника ﷺ на обязательность приказа одобряемого, призыва к Аллаху и запрета порицаемого, из этого следует приказ совершать эту обязанность, похвала совершающих это, укор и угроза тому, кто оставил, и также порицание и осуждение оставившим.

●Доказательства, которые приказывают выполнять эту обязанность, следующие:

Слова Аллаха: «**Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими**».

В «Сахихе» Муслима приводится Хадис от Абу Саида аль-Худри, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет (сделать) этого,**

(пусть изменит это) своим языком, а если не сможет (и этого), то - своим сердцем, и это будет наиболее слабым (проявлением) веры».

В двух «Сахихах» приводится Хадис Абу Саида аль-Худри, от Пророка ﷺ: «**Остерегайтесь сидеть у дорог». Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Но ведь нам нужно собираться вместе и беседовать друг с другом». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если уж вам непременно нужно, то, по крайней мере, отдавайте дороге должное!». Люди спросили: «А что значит — отдавать дороге должное, о Посланник Аллаха?». Он ответил: «[Это значит] — потуплять взоры, никому не причинять вреда, отвечать на приветствия, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого**».

Это ясные доказательства, указывающие на обязательность приказа одобряемого и запрета порицаемого, и на повеление исполнять эту обязанность.

● Доказательства, в которых приходит похвала совершающих это, следующие:

Слова Всевышнего: «**Вы являетесь**

лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха».

И Слова: «**Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах - Могущественный, Мудрый**».

Также Слова: «**Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают Аяты Аллаха по ночам, падая ниц. Они веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников**».

И сказал Всевышний: «**Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает так, стремясь к довольству Аллаха, Мы**

даруем великую награду».

●Из числа доказательств, в которых приходит укор и угроза тому, кто оставил это, следующее:

Слова Всевышнего: «**Ты видишь, что многие из них поспешают совершать грехи, преступать границы дозволенного и пожирать запретное. Воистину, скверно то, что они совершают**».

Сказал ибн Джарир: «Нам рассказал Абу Курейб от ибн Атыйи, от Кейса, от аль-Аляи ибну ль-Мусейиба, от Халида ибн Динара, от ибн Аббаса, что он сказал: «В Куръане нет более жёсткого порицания, чем этот Аят».

Сказал аль-Куртуби: «Этот Аят указывает на то, что оставивший запрет порицаемого подобен впавшему в порицаемое. Аят является укором ученым, оставившим приказ одобряемого и запрет порицаемого.

Слова Всевышнего: «**Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно**

было то, что они делали».

Сказал ибн Касир: «Никто из них не запрещал другим совершение грехов и запретов. Затем Аллах сделал им порицание за это, чтобы остерегались все от совершения того, что совершали они: «…как же скверно было то, что они делали»».

Сказал ибн Атыйя: «Сказал Кадый Абу Мухаммад: «Существует единогласие уммы на то, что запрет порицаемого обязателен на том, кто способен его сделать, запретить по-хорошему и будут обезопашены как мусульмане, так и он, от вреда. Если же для кого-то является невозможным что-то из этого в запрете, то ему становится обязательным порицать это в своем сердце и не смешиваться с этим порицаемым».

Сказал АбдуРрахман ас-Саади: «Они совершали дурные дела и не предостерегали друг друга от них, и вина за это ложилась не только на тех, кто совершали их непосредственно, но и на тех, кто молча наблюдал за этим, имея возможность предотвратить грех. Все это свидетельствует о том, что сыны Исраила пренебрегали велениями Аллаха и считали ослушание незначительным проступком. Если

бы они относились к Нему с почтением, то ревностно воздерживались бы от запрещенных поступков и гневались бы на все, что вызывает Его Гнев».

Сказал Всевышний: «**Когда они забыли о том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво**».

Сказал ибн Касир в Тафсире этого Аята: «Аллах явно сказал о спасении запрещающих и гибели беззаконников, но упомянул о тех, кто молчал, потому что воздаяние соответствует деянию, они не заслужили похвалы, чтобы их хвалить, и не впали в грех, чтоб порицать их. Вместе с этим, имамы разделились относительно них на два мнения: относятся ли они к тем, кто погиб, или к тем, кто спасся.

Сказал Всевышний: «**Тех, которые не веруют в знамения Аллаха, и убивают пророков, не имея на это никакого права, и убивают тех из людей, которые повелевают поступать справедливо, обрадуй мучительными страданиями**».

Сказал аль-Куртуби относительно этого

Аята: «Этот Аят указывает на то, что приказ одобряемого и запрет порицаемого был обязанностью в предыдущих общинах».

И сказал: «Все мусульмане единогласны, как об этом упомянул ибн АбдиЛьБарр, в том, что обязательно устранять порицаемое каждому, кто способен на это».

В «Сахихе» аль-Бухари приводится от ан-Нуъмана ибн Башира, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Соблюдающих границы, установленные Аллахом, и преступающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы занять места на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части корабля, а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через разместившихся на палубе, и в конце концов они сказали: “А не проделать ли нам дыру в днище, чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?” И если [сидящие на палубе] предоставят их самим себе и позволят им сделать то, что они хотят сделать, то погибнут все. Если же они схватят их**

за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных».

Этот Хадис является примером, который привел Посланник ﷺ для принятия в расчет, размышления и перехода к его аналогу и подобию. И из польз приведения примеров, это сравнивание чего-то в постановлении, приближение абстрактного к осязаемому или одно осязаемое к другому, или извлечение из одного для применения этого к другому».

Примерами можно понять какую-то вещь, по подобной ей, и аргументировать подобной вещью на подобную. И это объяснение Откровения, которое является частью Пророчества и видом внушения, оно построено на аналогии и сравнении, и на сопоставлении абстрактного с осязаемым

Этот Хадис занимает высокое положение, ученые вывели из него великие пользы в разделе приказа одобряемого и запрета порицаемого, как ибн Наххас, и в приведении примера Пророком ﷺ имеется ряд польз, из них:

А-то, что все мусульмане являются соучастниками в Религии, которая является средством спасения в последней жизни,

подобно тому, как являются соучастниками те, кто на корабле, который является предметом спасения в мирской жизни. И так же, как молчание соучастников корабля о сотоварище, желающем испортить корабль, является причиной их гибели в мирской жизни, так же молчание мусульман о нечестивце и оставление порицания его является причиной гибели в последней жизни, более того, и в мирской жизни, как придет в последующем Хадисе, если пожелает Аллах.

Б-так же, как соучастников не спасут от гибели слова наносящего урон: «Я порчу то, что касается меня», - так же не спасут мусульман от греха и наказания слова совершающего порицаемое: «Я делаю преступление для своей Религии, не для вашей, займитесь собой, мне достанутся мои деяния, а вам ваши; каждая овца будет подвешена за свои поджилки», - и подобные слова, которые говорят невежды. Потому что злополучие его поступка и скверный конец объемлет всех мусульман.

В-если один из соучастников на корабле запретит портящему сделать пробоину, то это станет причиной спасения их всех, и так же, кто из мусульман совершит порицание

порицаемого, то он выполнит коллективную обязанность за них, и это станет причиной спасения всех мусульман от греха, и его ожидает великая награда у Аллаха за это.

Г-если один из находящихся на корабле сделает порицание тому, кто желает сделать пробоину, но один из них будет возражать этому, то этого возражающего припишут к глупости, слабоумию и к невежеству относительно последствия этого действия, потому что порицающий спешит спасти и возражающего и других. И таким же образом не возражает против порицания предосудительного никто, кроме очень глупого, слабоумного и невежественного о последствии и злополучии ослушания, потому что порицающий снимает обязанность, лежащую как на возражающем, так и на других, и стремится к спасению их всех от греха.

Д-тот, кто будет молчать о пробоине товарища по кораблю, вместе с возможностью остановить его, пока не утонет, будет впавшим в грех по причине своего молчания и ослушником по причине убийства себя. И так же не исправляющий ослушника является грешником по причине своего молчания и

ослушником по причине убийства себя.

Е-если находящиеся на корабле будут молчать о том, кто желает сделать пробоину, то все они погибнут, не будет отличаться портящий в гибели от других, а праведник от грешника. И так же, если люди не будут изменять порицаемое, то наказание объемлет их всех, не будет различия между грешником и другими, и так же между праведником из них и другими, как это придет дальше.

Ж-никто из соучастников не осмеливается на пробоину корабля, кроме самого глупого, считающего прекрасным то, что на самом деле является мерзким и невежественным относительно исхода своего скверного поступка. И так же не осмеливается на грех никто, кроме считающего его прекрасным, и невежественного относительно того, что в нем есть из греха и мучительного наказания. И если бы он истинно знал, что он причиняет вред своей Религии грехом, подобно делающему пробоину в корабле, то никогда не осмелился бы совершить этот грех.

З-то, что тот, кто убежден в своей гибели по причине пробоины, не осмелился бы сделать ее на корабле, и так же не осмелился бы погубить

себя никто, кроме того, кто невежественен или сомневается в этом. Точно таким же образом не совершает прелюбодей прелюбодеяние, будучи верующим в угрозу Аллаха и мучительное наказание за прелюбодеяние, не ворует вор, будучи верующим, и не пьет алкоголь, будучи верующим.

В двух «Сахихах» приводится от Зейнаб бинт Джахш, что Пророк ﷺ зашел к ней, охваченный страхом, и сказал: «**Нет божества, кроме Аллаха! Горе арабам от зла, которое уже близко! Сегодня в стене Я'джуджа и Ма'джуджа было проделано вот такое отверстие!» — и он соединил большой и указательный палец в виде круга. Я спросила: "О Посланник Аллаха, неужели мы погибнем, хотя среди нас будут праведники?". Он сказал: "Да, если пороки умножатся!"**».

Передается от Хузейфы, от Пророка ﷺ, что он сказал: «**Клянусь тем, в Чьей Руке душа моя, вы будете побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, а иначе скоро Аллах нашлёт на вас наказание, и будете вы потом взывать к Нему, но уже не будет вам ответа**». Передал ат-Тирмизи и сказал:

«Это хороший Хадис».

Передается от ибн Масъуда, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Поистине, (Религия) сынов Исраиля начала приходить в упадок с того, что один человек, встречавший другого, говорил ему: «Эй ты, побойся Аллаха и откажись от того, что ты делаешь, ведь это тебе не дозволено!», — а назавтра он (снова) встречал его, (видя, что) тот продолжает вести себя точно также, однако это не мешало ему есть, пить и поддерживать общение с (таким человеком). И когда они стали поступать подобным образом, Аллах столкнул между собой сердца их.**

Затем он прочёл: «Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали! Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими. Скверно то, что уготовили им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них.

Они будут мучаться вечно. Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья. Но многие из них являются нечестивцами». Затем он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, обязательно должны вы побуждать к одобряемому, и удерживать от порицаемого, и хватать за руку притеснителя, и склонять его к истине и удерживать его (в пределах соответствующего) истине, а иначе Аллах непременно столкнёт между собой ваши сердца, а потом проклянёт вас, как проклял их!». Это привел Абу Дауд.

В версии ат-Тирмизи сказано: «**Когда сыны Исраиля начали совершать прегрешения, знающие среди них стали запрещать им (поступать так), однако они не прекратили (делать этого, тем не менее знающие продолжали) встречаться с ними в местах их собраний, есть и пить с ними, и тогда Аллах привёл сердца их к раздорам и проклял их «языком Давуда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного».**

Посланник Аллаха который (лежал), опираясь (на руку), сел и сказал: «Нет, клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, (не придут дела ваши в порядок), пока не станете вы склонять их к истине!».

Сказал ат-Тирмизи: «Этот Хадис – хороший, гъариб». И смысл его: вы будете склонять, принуждать и вменять в обязанность следование истине.

Сказал Всевышний: «**Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании**».

Сказал Мухаммад аль-Амин аш-Шанкыти в своем Тафсире «Адвау ль-байян», комментируя аргументирование этим Аятом: «Установление его смысла в том, что под этим искушением, которое поразит как несправедливого, так и других, в том, что люди, увидев порицаемое, не будут порицать его, и тогда Аллах объемлет их всех в наказании: праведных из них и грешных. Так его растолковала группа из ученых и свидетельствуют об этом достоверные Хадисы, как мы привели часть из них».

Сказал Всевышний: «**Если бы только среди поколений, живших до вас, были**

мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле. Такими были лишь немногие из числа тех, кого Мы спасли».

Аллах разъяснил, что Он погубил всех, кроме малого количества из них, которые запрещали нечестие.

В «Сахихе» Муслима приводится от АбдуЛлаха ибн Масъуда, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Какого бы Пророка ни послал Аллах к общине до меня, у него непременно были апостолы и сподвижники из его общины, которые блюли его Сунну и следовали его примеру. А после них приходили те, которые говорили то, чего не делали, и делали то, что им не было велено. И кто боролся с ними рукой своей, тот верующий, и кто боролся с ними сердцем своим, тот верующий, и кто боролся с ними языком своим, тот верующий, а дальше этого нет веры и на вес горчичного зерна**».

От Абу Саида аль-Худри передается, что Пророк ﷺ сказал: «**Наилучшим джихадом является слово истины в присутствии правителя-тирана или амира-тирана**». Передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, и послед-

ний сказал: «Хадис хороший, гъариб».

Сказал ибн Наххас: «В этих Хадисах указание на то, что приказ одобряемого и запрет порицаемого является приказанным джихадом для мусульман, а относительно тиранов-правителей и несправедливых амиров он является лучшим видом, потому что человек этим самым подставляет свою душу для убийства и жертвует ей ради Аллаха».

●Из доказательств, в которых приходит порицание и укор тем, кто оставил приказ одобряемого, запрет порицаемого и призыв к Аллаху, следующие:

Слова Всевышнего: «**Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: «Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его». Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают**».

Сказал АбдуРрахман ас-Саъди в Тафсире этого Аята: «Под заветом подразумевается важное и серьезное обещание, которое Всевышний Аллах взял с тех, кому было даровано Писание и ниспослано знание.

Согласно завету, они обязались разъяснять

людям все, в чем они нуждаются, чему их научил Аллах. Они обязались не скрывать знания и делиться ими с окружающими, особенно, если они сами проявляют к ним интерес и если обстоятельства обязывают их разъяснить истину. При таких обстоятельствах каждый, кто обладает истинными познаниями, обязан дать необходимые разъяснения и помочь отличить истину ото лжи.

Правоверные исправно выполняли свои обязанности и обучали людей тому, чему их научил Аллах, стремясь снискать Его довольство, проявляя сострадание к окружающим и не скрывая истинное знание, если это является грехом.

Что же касается людей Писания - иудеев и христиан - и им подобных грешников, то они отбросили завет с Аллахом за спины и не придали ему никакого значения.

Они принялись скрывать истину и распространять ложь, осмелились совершать дерзкие преступления, пренебрегли своими обязанностями перед Аллахом и перед творениями. Они получили за сокрытие истинного знания ничтожную цену - власть и презренное богатство, которое некоторые

из них приобретают руками порочных грешников, потакающих своим желаниям и отдающих предпочтение своим страстям перед истиной. «**Как же скверно то, что они приобретают**», потому что это самый ничтожный обмен».

Условия обязательности приказа одобряемого и запрета порицаемого.

Обуславливаются в обязательности приказа одобряемого и запрета порицаемого следующие условия:

1- Ислам.

Потому что выполнение приказа и запрета является помощью Религии, и не может выполнять это тот, кто отвергает саму основу Религии, и потому что в приказе и запрете есть сила, власть и возвышение, а Аллах не открыл для неверующих пути против верующих.

2- Разум и совершеннолетие.

Это является условием для всех видов поклонения, поэтому не является обязательным для сумасшедших и детей. Если же ребенок сделает порицание, то это дозволено, он будет вознагражден за это, и никто не может запретить ему это, потому что приказ и запрет является средством приближения, а он является пригодным для выполнения этого, даже если он и не является из числа тех, кому

обязательно это.

Также обязательно на рабе и женщине, вместе со способностью.

3- Способность.

Аллах Всевышний сказал: «**Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей**».

Сказал Пророк ﷺ: «**Сторонитесь того, что я вам запретил, а из того, что я вам приказал, совершайте по мере возможности**». (Передали аль-Бухари и Муслим)

И обуславливается в действии, которое обязательно нужно порицать:

- Чтоб оно было порицаемым, все равно, много это или мало.
- Чтоб это порицаемое имелось в данное время. И тот, например, кто уже закончил пить вино, то такому люди не должны делать порицание, кроме как увещевания, когда он отрезвел.
- Чтобы порицаемая вещь была явной, без шпионства. Тот, кто скрыл свое ослушание в своем доме и закрыл двери, то никому не дозволено шпионить за ним, если он не выявил ничего из этого.

●Чтобы порицаемое было известной вещью, без иджтихада. Делается порицание тому, кто противоречит ясному тексту, единогласию или явному кыясу, а что касается вещи, в которой разногласие, то в этом нет порицания.

И разногласят относительно следующих условий:

●Разрешение имама.

Более правильным является отсутствие обусловливания этим, потому что со времен Пророка ﷺ простые люди приказывали и запрещали без порицания их действий, согласно общим доказательствам, обязывающим этим каждого способного.

Сказал аль-Газали: «Некоторые люди обусловили разрешение со стороны имама, но это обусловливание - ложное. Аяты и предания указывают на то, что каждый, кто увидел порицаемое и промолчал о нем, совершил грех, где бы не увидел и как бы не увидел, все это является общим, без конкретизации, и у условия «уполномочивание от имама» нет основы».

Сказали ученые: «Приказ одобряемого и запрет порицаемого не ограничивается

только людьми, имеющими власть, напротив, это дозволено для всех мусульман. Имам аль-Харамейн передал единогласие на это и сказал: «Доказательство на это - единогласие мусульман. Поистине, простые мусульмане первых поколений и те, кто следуют за ними, не являющиеся правителями, приказывали правителям одобряемое и запрещали порицаемое, вместе с тем, что мусульмане признали их действия законными и не осуждали их за приказ одобряемого и запрет порицаемого, не исходящие от людей, имеющих власть»».

Сказал ибн Наххас в «Танбиху ль-гофилин»: «Я скажу: в его ﷺ словах, которые он сказал беднякам, которые пожаловались ему на то, что богатые опередили их: «Разве Аллах не сделал для вас то, что вы можете жертвовать?», - и упомянул среди этого приказ одобряемого и запрет порицаемого. Также его ﷺ слова: «**На каждом суставе людей лежит обязанность подавать милостыню**», - и слова: «**Кто увидел из вас порицаемое, пусть исправит это своей рукой**», - и другие предшествующие и будущие Хадисы и Аяты, в которых не обособляется определенная категория людей, все это является самым ясным доказательством,

указывающим на это. И Аллах знает лучше».

●Добропорядочность (аль-адаля). Муътазилиты склонились к обусловливанию добросовестностью, и что нечестивцу не дозволено приказывать и запрещать. Но правильным является отсутствие этого условия, как к этому склонились приверженцы Сунны. Потому что нечестивец является подответственным мусульманином, которого касаются доводы об обязанностях. И потому что на мукалляфе лежит две обязанности: обязанность совершения действия и обязанность призыва, приказа и запрета, и если он сделал упущение в одной из обязанностей, то другая не спадает с него.

Сказал аль-Куртуби в своем Тафсире: «У приверженцев Сунны не является условием для запрещающего, чтобы он был добросовестным, в отличии от нововведенцев, которые говорят: «Не изменяет порицаемое никто, кроме добросовестного». Это является порочным мнением, потому что добросовестность «аль-адаля» охватывает очень малое количество творений, а приказ одобряемого и запрет порицаемого является общим для всех людей».

Сказал ибн Атыйя в толковании Слов

Аллаха «**Неверующие сыны Исраила были прокляты языком**»: «Сказали искусные ученые, что не является условием для запрещающего, чтобы он был свободным от грехов, напротив, грешники должны запрещать друг другу. Сказали, что некоторые ученые, занимающиеся наукой Усуль, обязали тех, кто совместно распивает алкоголь, запрещать это друг другу. Те, кто сказал это, аргументировали этими Аятами, потому что Слова «**они не удерживали друг друга**» и «**они совершали**» включают в себя то, что они были соучастниками в грехе, и порицание их за оставление ими взаимного удерживания».

Сказал ан-Навави в толковании на «Сахих» Муслима: «Сказали ученые, что не является условием в приказывающем и запрещающем, чтобы он был полноценным своим состоянием, совершающим то, что приказывает, и избегающим то, что запрещает. Напротив, ему надлежит приказывать, даже если он сделал упущение в том, что приказывает, и следует запрещать, даже если он совершает то, что запрещает. На нем лежат две обязанности: приказывать и запрещать себе, и так же приказывать и запрещать другим. И если у него случился недостаток в одном, то как же

ему дозволено неисполнение другого».

Отвергаемые заблуждения.

1-Бывает, что невежда может впасть в ошибку, неправильно поняв внешний смысл Аята: «**О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение**», - он может понять из этого, что не обязательно приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, и что эта обязанность спадает с человека, если он выполнил обязанности, возложенные на него, согласно внешнему смыслу: «**Если вы последовали прямым путем**».

Это заблуждение является отвергаемым и ложным по следующим причинам:

А-тот, кто оставил приказ одобряемого и запрет порицаемого, не последовал прямым путем; из тех, кто сказал об этом - Хузейфа и Саид ибну ль-Мусейиб, как передал это ибн Джарир от них.

Б-в самом Аяте имеется указание, что это касается тех, кто проявил усердие, но от него не было принято. И из ученых были те,

кто сказал: «**Если вы последовали прямым путем**», - то есть если вы приказали, но от вас не приняли. Из них были те, кто сказал, что приказ одобряемого входит в смысл следования прямым путем. Это очень ясно видно и справедливому не надлежит отклоняться от этого.

В-Аллах поклялся, что человек находится в убытке, кроме тех, кого Он перечислил в Словах: «**Клянусь предвечерним временем (или временем)! Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение**».

Поэтому истинной обязанностью является повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. И это указывает на то, что тот, кто не приказывает одобряемое и не запрещает порицаемое, тот не заповедовал истину и не выполнил обязанность, - таким образом, он не является последовавшим прямым путем и ему навредит заблуждение заблудших, потому что он не последовал прямым путем.

Г-тексты Шариата указывают на то, что всех людей охватит наказание и мучение,

если они не будут приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, как в Словах: «**Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив**».

Д-то, что правдивейший из этой общины Абу Бакр отверг это сомнение, когда прочитал этот Аят, разъяснив его смысл, что он не указывает на оставление приказа одобряемого и запрета порицаемого. Приводится от Абу Бакра, что он сказал: «О люди, вы читаете этот Аят: «**О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение**», - и я слышал от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «**Если люди увидят притеснителя и не схватят его за руку, то скоро Аллах объемлет их всех наказанием от Него**»». Это передали абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи с достоверным иснадом.

В передаче Абу Дауда приходит: «**В каком бы народе не совершались грехи и они могли это изменить, но не изменили, то вскоре Аллах объемлет их всех наказанием от Него**».

А у ан-Насаи приходит: «**Если люди**

увидят порицаемое, но не изменят его, то Аллах объемлет их всех наказанием».

Сказал ибн Наххас: «Мы не знаем ни одного ученого, который бы относительно смысла «позаботьтесь о себе» склонился бы к тому, что из них понимается, будто вам не следует приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, потому что заблуждения других не навредят вам. Упаси Аллах, чтобы к этому склонился кто-то, кроме невежественных простолюдинов, черни, которая следует за каждым крикуном.

Если ты приказываешь одному из них или запрещаешь, то он говорит: «Сказал Аллах: «**Позаботьтесь о себе**»», - и толкует этот Аят неправильно. Но сказал Абу Бакр ас-Сиддик, что человек получает грех за толкование Куръана согласно своему мнению, и это из больших грехов, как придет дальше, если пожелает Аллах. И этот мискин не знает, что злополучие греха и наказание, как в этой жизни, так и в последней, объемлет также льстецов, которые не порицали порицаемое».

И посредством этого разъясняется явное доказательство, что приказ одобряемого и запрет порицаемого входит в Слова

Всевышнего: «**Если вы последовали прямым путем**»; это также подкрепляется множеством Аятов и Хадисов, указывающих на обязательность приказа одобряемого и запрета порицаемого, как предшествовало уже упоминание части цитат из них.

2-Иногда невежда может неправильно понять внешний смысл благородного Аята «**не обрекайте себя на гибель**», - что тот, кто открыто высказал слова истины, приказал одобряемое и запретил порицаемое перед правителем-тираном или амиром-поработителем, тот бросил себя на погибель, и что этот благородный Аят касается его.

Это заблуждение является отвергаемым и ложным по следующим причинам:

1-Кто открыто высказал слова истины перед правителем и амиром-тираном, тот из числа лучших муджахидов, как приходит в Хадисе аби Саида аль-Худри: «Наилучшим джихадом является слово истины в присутствии правителя-тирана или амира-тирана». (Передали абу Дауд и ат-Тирмизи). Как же он может бросать себя на погибель, если он из числа лучших муджахидов?!

2-Этот Аят крутится на языках многих людей

в подобном смысле, потому что над ними возобладало невежество об обязательности приказа одобряемого и запрета порицаемого, и потому что над их сердцами взяло верх склонение к лести перед творениями, предпочтение их любви и сохранения дружбы с ними, а слова истины стали тяжелы для их языка. И шайтан бросает в их сердца страх, трусость и убеждение, что молчание о порицаемом обязательно. Они не поняли, что погибель как раз таки заключается в оставлении приказа одобряемого и запрета порицаемого, а спасение бывает только с приказом одобряемого и запретом порицаемого, как на это указывает множество текстов.

3-Абу Айюб аль-Ансари опроверг сомнение, когда некоторые люди истолковали этот Аят относительно муджахида, бросившегося в ряды неверующих: он объяснил причину ниспослания этого Аята, и что он об оставлении сражения и об исправлении состояния имущества.

Привел ат-Тирмизи в своем «Сахихе» от Аби Имрана, что он сказал: «Мы были в городе римлян. Они вывели против нас огромный ряд римлян, к ним вышли

мусульмане, подобные им в количестве или больше. Египтянами командовал Укба ибн Амир, а другой группой - Фадаля ибн Убайд. Один из мусульман бросился в ряды римлян, и тогда люди закричали: «Преславен Аллах! Да ведь он обрёк себя на погибель!» Тогда встал Абу Аюб аль-Ансари и сказал: «О люди! Вы неправильно поняли этот Аят! Ведь он был ниспослан по поводу нас, ансаров. Когда Аллах прославил Ислам и приумножил число его сторонников, мы начали втайне от Посланника Аллаха ﷺ говорить друг другу: «Аллах уже возвеличил Ислам и увеличил число его сторонников. Неплохо было бы заняться нашим имуществом и привести в порядок наши запущенные дела». Тогда Аллах ниспослал Своему Пророку ﷺ:«**Не обрекайте себя на гибель**», - опровергнув наши слова. И погибель заключается в занятии имуществом, приведение его в порядок и оставление сражения»». И не переставал Абу Айюб непоколебимо находиться на пути Аллаха, пока не был погребен в земле римлян.

Второй раздел. Решение относительно оставления приказа одобряемого и запрета порицаемого, вместе с возможностью совершать их.

Уже предшествовали доказательства, разъясняющие, что приказ одобряемого и запрет порицаемого - великие обязанности Ислама, и что оставление их, вместе с возможностью совершить, вызывает Гнев, Ненависть и наказание Господа, и что оставляющий их, при возможности совершить их, описывается слабостью веры и малой религиозностью. И что тот, кто не порицает порицаемое, но имеет на это возможность, является соучастником совершающего грех в этом грехе, в бремени и в позоре; он называется немым шайтаном, подобно тому, как говорящий ложь называется говорящим шайтаном.

Оставляющего приказ одобряемого и запрет порицаемого с возможностью совершить их, касаются три вещи:

Первая: у него слабый иман, малая религиозность, он немой шайтан и есть опасение смерти его сердца.

Сказал ибн аль-Кайим: «На ученом из служения лежит распространение Сунны и знания, с которыми Аллах отправил Своего Посланника, - то, что не лежит на невежде. Ему также обязательно терпеть на этом больше, чем кому-либо другому. На правителе из служения лежит установление истины, выполнение ее, вменение в обязанность, терпение на этом и джихад, то, что не лежит на муфтие. На богатом из служения лежит отдавание прав из его имущества, - то, что не лежит на бедном. На способном приказывать одобряемое и запрещать порицаемое рукой и языком лежит то, что не лежит на не способном».

И до слов: «Иблис ослепил многие творения, преукрасив для них выполнение каких-нибудь видов поминания, чтение Куръана, совершение молитв, пост, аскетичность в мирской жизни, и они забросили эти служения, их сердца не говорят им о выполнении их, и они у наследников Пророков считаются самыми слабыми людьми Религией.

Религия же, это выполнение ради Аллаха

того, что Он приказал, а оставивший права Аллаха, которые обязательны на нем, занимает худшее положение перед Аллахом и Его Посланником, и впадает в грехи. Оставление приказанного хуже, чем совершение запретного с тридцати сторон, которые упомянул наш шейх в своих некоторых работах.

И тот, у кого есть познание относительно того, с чем Аллах отправил Своего Посланника ﷺ, и того, на чем был он и его сподвижники, то он понимает, что большинство из тех, кого относят к Религии, на самом деле одни из самых слабых людей в своей вере. А Аллах - Тот, Кто оказывает помощь.

Какая Религия и какое благо может быть в том, кто видит, как нарушаются запреты Аллаха, и его границы нарушаются, и его религия оставляется, и от Сунны Его Посланника отходят - а его сердце холодное, и его язык молчалив. Немой шайтан, подобно тому, как высказывающий ложное - говорящий шайтан! И разве постигает Религию бедствие, кроме как по причине таких людей, которые, когда они обеспечили себе еду и власть, абсолютно не заботятся о том, что с Религией?! И самый

лучший из них - чуть-чуть сожалеет и лишь чуть-чуть что-то скажет. В то время как, если бы у него попытались бы отнять что-то, в чем есть для него услада, в его имуществе или статусе – он бы приложил большие усилия, не щадил бы сил, и трудился, и использовал бы все три степени порицания порицаемого по мере своей возможности. И эти люди, наряду с тем, что они падшие перед Аллахом и Аллах ненавидит их, испытаны самой тяжкой бедой в этом мире, в то время как они этого не чувствуют, и эта беда – смерть сердец. Ведь сердце – чем более полная его жизнь, тем более оно гневается ради Аллаха и Его Посланника, и больше и полнее помогает Религии».

Вторая: если он видит порицаемое и не порицает его, вместе со способностью, то он является соучастником в грехе, в бремени и в позоре.

На это указывает Хадис от Абу Саида аль-Худри, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Кто увидел из вас порицаемое, пусть исправит это своей рукой, если же не может, то языком, если не может, то сердцем, и это самая слабая степень веры**». (Передал Муслим)

И передал ан-Насаи: «**Кто увидел порицаемое и исправил это своей рукой, тот избавился. Тот же, кто не был способен исправить своей рукой и исправил языком, тот избавился. Тот, кто не смог изменить языком и исправил своим сердцем, тот избавился, и это самая слабая степень веры**».

Сказал ибн Наххас, комментируя этот Хадис, после передачи ан-Насаи: «Его слова: «**тот избавился**» от греха - по причине своего порицания. И это является ясным доводом на то, что способный порицать, но не сделавший этого, не избавился от греха, напротив, он является соучастником, как это придет дальше, если пожелает Аллах».

Сказал аль-Куртуби в своем Тафсире о Словах Аллаха «**Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с теми, кто отвергает Знамения Аллаха и насмехается над ними, пока они не переменят тему. В противном случае вы подобны им**»: «Этот Аят доказывает, что необходимо удаляться от тех, кто открыто совершает греховные деяния. Потому что тот, кто не удалился от них, доволен их действием,

довольство же неверием является неверием, как сказал Аллах: «**В противном случае вы подобны им**». Согласно этому, любой, кто находится в месте, где совершается греховное деяние, и не противодействует этому, равен в совершении греха с совершающими грех непосредственно. Ему следует порицать их, если они говорят греховное или совершают его. Если не способен порицать их, то для того, чтобы не попасть под угрозу этого Аята, он должен встать и уйти оттуда».

Сказал АбдуРрахман ас-Саади в своем Тафсире: «Также в это входит, то есть в противоположность возвеличивания и уважения Знамений Аллаха, присутствие на собраниях грешников и нечестивцев, в которых пренебрежительно относятся к приказам Аллаха и Его запретам и смело преступают границы, которые Он установил для Своих рабов».

Затем, когда он (ас-Саади) дошел до Слов Аллаха «**В противном случае вы подобны им**» сказал: «Если вы будете довольны их неверием и насмехательством; довольный же грехами подобен совершающему их. В итоге же тот, кто находится в собрании, в кото-

ром ослушиваются Аллаха, то обязанностью на нем является порицание этого, если он способен, либо покинуть его, если не способен порицать».

Сказал шейху ль-Ислам ибн Теймия: «Не дозволено никому присутствовать в порицаемых собраниях по своей воле, без вынужденности, как пришло в Хадисе: «**Кто верит в Аллаха и Судный день, пусть не садится за стол, где пьют вино**». И однажды к Умару ибн АбдуЛьАзизу привели группу людей, которые пили алкоголь, и он приказал наказать их плетьми. Тогда ему сказали, что среди них был постящийся, он ответил: «Начните с него, разве вы не слышали, что Аллах говорит: «**Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с теми, кто отвергает Знамения Аллаха и насмехается над ними, пока они не переменят тему. В противном случае вы подобны им**»».

Умар ибн АбдуЛьАзиз разъяснил, что Аллах сделал присутствующего при запретном подобным совершающему это. Поэтому ученые сказали, что приглашенному на свадьбу, в которой есть порицаемое, как

алкоголь и музыкальные инструменты, не дозволено присутствовать там, потому что Аллах приказал порицать нам запретное, согласно возможностям, тот же, кто пришел туда по своей воле и не порицал это, тот ослушался Аллаха и Его Посланника, оставив то, что ему было приказано из ненависти к порицаемому и запрет его.

И если дело обстоит таким образом, то тот, кто присутствовал на собрании, в котором пили вино, по своей воле, без нужды и не осуждая порицаемое, как это приказал Аллах, то он является соучастником этих нечестивцев в их нечестии и приписывается к ним».

Третья: оставление осуждения порицаемого, вместе с возможностью осуществить это, вызывает Гнев Аллаха, Его Ненависть, наказание, и тот, кто это сделал, достоин порицания.

Сказал аль-Куртуби в своем Тафсире о Словах Аллаха «**Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха**»: «Аллах похвалил эту общину за то, что они

совершали это и имели эти качества. Если же они оставят изменение и коллективное порицание, то от них уйдет эта похвала и им будет присуще порицание, и это будет причиной их погибели».

Сказал имам Ахмад: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Когда бану Исраиль впали в грехи, их ученые начали запрещать им, но они не остановились. [Несмотря на это, ученые] все равно сидели с ними в их собраниях». Сказал Язид: «Я думаю, что он также сказал: «…на их рынках». «Они ели и пили вместе с ними. Тогда Аллах столкнул их сердца и проклял на языке Дауда и Исы ибн Марьям: «Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного». Посланник Аллаха ﷺ лежал, а затем сел и сказал: «Нет, клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, (не придут дела ваши в порядок), пока не станете вы склонять их к истине!**»».

А в другом сообщении приходит, что Аллах внушил Джабраилю уничтожить некое селение. Он сказал: «О Господь, в нем живет такой-то поклоняющийся». Тогда Аллах внушил ему: «**С него и начни. Поистине,**

цвет его лица не изменился ради Меня ни на мгновение».

И упомянул Умар ибн АбдиЛьБарр предание от ибн Масъуда: «**Аллах внушил Своему Пророку: «Скажи такому-то аскету: «Что касается твоего аскетизма в мирской жизни, то ты ускорил отдых для своей души; твое посвящение Мне себя укрепило тебя Мною. Но что ты сделал из того, что должен сделать для Меня?» Он спросил: «О Господь, а что я должен был сделать для Тебя?» Он сказал: «Дружил ли ты ради Меня с Моим приближенным или враждовал ради Меня с Моим врагом?»**»».

Привел ибн аби Дунья в книге «Аль-амр би ль-маъруф ва ан-нахью ани ль-мункар» от Ибрахима ибн Амра ас-Санъани, что он сказал: «**Аллах внушил Йуше ибн Нуну: «Я погублю сорок тысяч лучших из твоих соплеменников и шестьдесят тысяч худших среди них». Он воззвал: «Господи, эти худшие среди них! В чем же [провинились] лучшие?» Он сказал: «Они не гневались на то, на что Гневаюсь Я, и они ели и пили вместе с ними»**»».

Приводится от Суфьяна ас-Саури, от

Джабира, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Аллах внушил одному из Ангелов: «Опрокинь такой-то город на его жителей». Он сказал: «В нем есть Твой раб такой-то, который не ослушивался Тебя ни на секунду». Аллах сказал: «Переверни его на них и на него, цвет его лица ни на мгновение не изменился ради Меня»**».

И в этом доказательство на то, что тот, кто не способен изменить порицаемое своим языком, но способен выявить хмурость и угрюмость своего лица, то тогда это является обязательным для него[4].

Упомянул ибн АбдиЛьБарр, что Аллах отправил двух Ангелов к жителям селения, чтобы они разрушили его вместе с теми, кто в нем. Они обнаружили в нем человека, который молился в мечети. Тогда один из них вознесся к Аллаху и сказал: «Господь наш, мы обнаружили в нем Твоего раба такого-то молящимся в мечети». Он сказал: «**Уничтожьте их вместе**

---

4 Затем, когда он (ас-Саади) дошел до Слов Аллаха: «В противном случае вы подобны им» - «если вы будете довольны их неверием и насмехательством, довольный же грехами подобен совершающему их. В итоге же для того, кто находится в собрании, в котором ослушиваются Аллаха, обязанностью является порицание этого, если он способен, либо покинуть его, если не способен порицать».

с ним. Воистину, цвет его лица ни на мгновение не изменился ради Меня».

Привел ибн аби Дунья из Хадиса ибн Умара: «**Вервь Ислама непременно будет разрушаться постепенно, пока не станут говорить: «Аллах, Аллах». Вы непременно будете приказывать одобряемое и запрещать порицаемое или же Аллах даст худшим из вас власть над вами. Они станут подвергать вас худшим мучениям. Затем лучшие из вас будут взывать, но им не будет отвечено. Или же Аллах нашлет на вас того, кто не будет миловать малых из вас и уважать старших их вас. Тот же, кто не милует малых из нас и не уважает старших из нас, тот не из нас**».

Приводится в «Аль-муснад» в форме марфу: «О люди, Аллах говорит: «**Приказывайте одобряемое, запрещайте порицаемое, пока не случилось такое, что вы будете взывать ко Мне, но Я не отвечу вам. Вы будете просить Меня о чем-то, но Я не дам вам. Вы будете просить у Меня помощи, но Я не помогу вам**»».

В Хадисе ибн Аббаса приходит: «Не оставлял какой-либо народ приказ

одобряемого и запрет порицаемого, без того, что их деяния переставали подниматься и их мольбы оставались неуслышанными».

Приходит от Умара ибн аль-Хаттаба: «Скоро наступит такое время, что селения опустеют несмотря на то, что в них кипит жизнь». Ему было сказано: «Как может опустеть селение, в котором кипит жизнь?». Он ответил: «Если нечестивые из них возьмут верх над благочестивыми, а главами племен станут лицемеры».

Вопрос: спасется ли от наказания тот, кто не порицает порицаемое, имея возможность сделать это, даже если никто другой не выполняет эту обязанность.

Разъяснение: некоторые люди ошибочно полагают, что умалчивающий, не порицающий порицаемое, хоть и имеющий возможность это сделать, спасется от наказания, даже если никто другой не выполняет эту обязанность. Они аргументируют историей о людях субботы, о которых Аллах рассказал в Суре «Аль-Аъраф»: «**Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали**

в не субботние дни. Так Мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые из них сказали: «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали: «Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся». Когда они забыли о том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво».

Аллах ясно сказал о спасении запрещавших и о гибели несправедливых, но промолчал о тех, которые молчали. Это якобы указывает на то, что молчащие спаслись от наказания, и что молчащий, не порицающий порицаемое спасется от наказания, если не соучаствует в запретном деянии с тем, что совершает его.

Ответ: это ошибочное, отвергаемое понимание, согласно следующему:

Относительно этой группы, сказавшей: «**Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?**» - разошлись толкователи,

спаслись ли они или погибли. Согласно внешнему смыслу, они спаслись, потому что Аллах ограничил гибель несправедливыми, а они не из числа несправедливых по причине двух вещей:

1-приказ одобряемого и запрет порицаемого является коллективной обязанностью. Если часть людей будет его выполнять, то обязанность спадет с остальных. Они ограничились порицанием других людей.

2-они выявили свой гнев на них, это что включает в себя то, что им ненавистен их поступок и что Аллах подвергнет их тяжким мучениям, в словах: «**Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?**». Они не подлизывались, не молчали и ограничились выполнением этой великой обязанности другими.

Примечание: уже предшествовало, что частое видение запретных вещей может заменить их совершение, лишив сердце света различения и порицания. Потому что если запретные вещи часто ложатся на сердца и повторяются в глазах видящих это, то их серьезность уходит из сердец по чуть-чуть,

до тех пор, пока человеку при виде их даже не придет в голову, что это запретно и он не отличит своей мыслью, что это грех, потому что это много раз входило в сердце. И как приходит в поговорке, если увеличится количество прикосновений, то уменьшится чувствительность.

Вопрос: относительно угрозы тому, кто приказывает одобряемое, но не выполняет его, и запрещает порицаемое, но совершает его.

Ответ: обязательно каждому приказывающему одобряемое следовать за истиной, которая приказана. И были переданы суровые угрозы, порицания и удерживание тому, кто противоречит своим делам и словам, из числа приказывающих одобряемое и запрещающих порицаемое. Из них:

1-Слова Всевышнего: «**Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь». И Слова Аллаха: «О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете**».

2-Слова Аллаха, переданные от Шуэйба: «**Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах**».

3-достоверная Сунна указала на то, что тот, кто приказывает одобряемое, но не совершает его, и запрещает порицаемое, но не избегает его, то он будет ослом из ослов Ада и будет волочить свои кишки в нем.

Передали два шейха в своих «Сахихах» Хадис от Усамы ибн Зейда, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**В День Воскресения приведут мужчину и бросят в огонь, где из него вывалятся его кишки, и станет он крутиться в них подобно ослу, вращающему жернова мельницы. Тогда возле него соберутся другие обитатели Ада и скажут: «О такой-то, что с тобой?! Разве не был ты тем, кто приказывал одобряемое и запрещал порицаемое?!» Он ответит: «Да, я приказывал одобряемое, но сам не совершал этого, и запрещал порицаемое, но сам делал это»**».

Смысл словосочетания «**вывалятся его кишки**»: выйдут наружу его кишки. Пусть Аллах убережет от этого.

И также Куръан указывает на то, что если тот, кому приказывают одобряемое, отвернется от напоминания, то он тоже подобен ослу. Сказал Всевышний: «**Что же с ними? Почему они отворачиваются от Назидания, словно напуганные ослы, бегущие от стрелка (или льва)?**».

4-От Анаса передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Однажды ночью, в которой я был вознесен, я проходил мимо людей, губы которых резали ножницами из Огня. Я спросил: «Кто это?». Мне сказали: «Это проповедники из мирской жизни, которые приказывали людям благочестие, но забывали о самих себе, хотя они читали Книгу. Неужели они не уразумеют»**». (Передали имам Ахмад и ибн аби Шейба).

От ибн Аббаса передается, что однажды к нему пришел человек и сказал: «О Ибн Аббас, я хочу запрещать людям зло и повелевать добро». На что он сказал: «Ты достиг этого?». Тот ответил: «Я надеюсь на это». Ибн Аббас сказал: «Если ты не боишься опозориться тремя Аятами из Корана, то делай это». Пришедший спросил: «Что это за Аяты?». Ибн Аббас ответил: «Слова Аллаха: «**Неужели вы**

будете призывать людей к благочестию [совершению праведных дел] и забывать самих себя». Овладел ли ты этим?». Тот ответил: «Нет, а какой второй Аят?». Ибн Аббас сказал: «Слова Аллаха: «**Почему вы говорите то, чего сами не делаете**». Овладел ли ты этим?». Он ответил: «Нет. А третий Аят?» Ибн Аббас сказал: «Слова праведного раба Шуэйба: «**Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам**». Овладел ли ты этим?». Тот ответил: «Нет». И тогда он сказал: «Тогда начни с себя».

И как же прекрасно сказал поэт:

«Не запрещай нрав, в то время, как сам
имеешь его,
Если ты это сделаешь, то для тебя это
великий позор».

А другой сказал:

«Тот, кто не является богобоязненным,
приказывает людям богобоязненность,
А доктор лечит людей, в то время, как он
сам болен».

Сказал еще один:

«Когда ты делаешь сам то, что ты
приказываешь,

То тот, кому ты приказываешь, выполняет это».

Важное примечание: эти суровые угрозы в виде того, что «крутится в своих кишках», и о том, что резали губы ножницами из Огня, не по причине самого приказа одобряемого, а по причине совершения запретного, зная это и советуя людям не делать его.

Истина же заключается в том, что приказ одобряемого и запрет порицаемого не спадает ни с праведника, ни с грешника, и что угроза за грех - не по причине приказа одобряемого, потому что по сути это является чистым благом, и что добропорядочность (аль-адаля) не является условием в приказывающем и запрещающем. И на мусульманине лежат две обязанности:

1-Обязанность приказа одобряемого и запрета порицаемого.

2-Обязанность совершения того, что он приказывает, и отстранение от того, что он запрещает.

Если же человек выполнил одну обязанность, а другую оставил, или оставил обе вместе, то его касается угроза.

Итог из вышесказанного: нет связи

между приказом одобряемого человеком и совершением его, и запретом порицаемого и оставлением его. Мусульманин обязан делать то, что способен из этого. Если же он не делает это без причин, то его касается угроза, как это предшествовало в словах аль-Куртуби, ан-Навави и других ученых.

Раздел третий: Условия для того, кто взялся призывать к Аллаху, приказывать одобряемое и порицать порицаемое.

Приказ одобряемого и запрет порицаемого являются из славных обязательных деяний, более того, это одни из самых важных, достойных и прекрасных деяний. Аллах Всевышний создал нас для поклонения и подчинения Ему, чтобы проверить, чьи деяния окажутся лучше: «**Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше**».

Границей же праведного, прекрасного принятого Аллахом деяния в том, чтобы оно было искренним и правильным, как сказал Фудейль ибн Ияд: «…самыми искренними и правильными». Если же деяние будет искренним и неправильным, то оно не будет принято, если будет правильным, но неискренним, то также не будет принято, пока не будет искренним и правильным. Искренним

оно будет, если совершено ради Аллаха, а правильным – при соответствии Сунне.

Таким образом, граница праведного деяния состоит в том, чтобы собрались два этих великих условия:

1-Чтобы человек желал Лика Аллаха.

2-Чтобы оно соответствовало Шариату Аллаха.

В том, кто приказывает одобряемое, запрещает порицаемое и призывает к Аллаху, должны собраться следующие два условия: искренность и праведность деяния.

Но деяние не станет благим, пока в нем не осуществятся следующие условия:

● Знание и понимание до приказа и запрета. Если будет потеряно знание, то на его место встанет невежество, заблуждение и следование за страстями.

Передается от Муаза ибн Джабаля, что он сказал: «Оно имам, а деяние следует за ним» - имеется в виду знание. Сказал Умар ибн АбдуЛьАзиз: «Кто поклоняется без знания, тот испортит больше, чем приведет в порядок».

Посредством знания и понимания происходит различие между людьми невежества и людьми Ислама. Знание в этом

деле является необходимым, и оно должно быть в трех вещах:

Первая: знание об одобряемом и порицаемом, и разнице между ними.

Вторая: знание о состоянии того, кому приказывается и запрещается.

Третья: знание о том, как сделать приказ одобряемого и запрет порицаемого: посредством прямого пути, который является самым коротким путем достижения цели, а это праведность. Поэтому было сказано: пусть твой приказ одобряемого и запрет порицаемого не будет порицаемым.

● Мягкость в призыве и запрете. Поистине, ответ, подчинение и послушание со стороны того, кого призывают и кому запрещают, как правило присутствует, если это сопровождается мягкостью приказа, запрета и призыва к Аллаху. Как пришло в двух «Сахихах», что Пророк ﷺ заповедывал: «**Поистине, Аллах мягок и любит мягкость, и Он дарует за мягкость то, чего не дарует за жестокость, и чего не дарует Он ни за что иное**».

Пришло в «Сахихе» Муслима: «**Поистине, в чем бы ни была мягкость, она всегда украшает собой это. И что бы не лишилось**

мягкости, оно неизбежно становится порочным»

- Кроткость и терпение перед неприятностями, которые могут случиться после приказа и запрета. Поистине, у того, кто приказывает одобряемое, запрещает порицаемое и призывает к Аллаху, непременно случаются неприятности, и если он не будет кроток и терпелив, то он испортит больше, чем исправит. Поэтому Аллах приказал Посланникам - а они являются предводителями приказывающих одобряемое и запрещающих порицаемое - терпение. Как сказал Всевышний печати Посланников: «**Терпи же, как терпели твердые духом Посланники**».

Более того, приказ проявлять терпение сопровождает донесение послания, так что Аллах начал Аяты о послании к творениям с приказа и увещевания, а суть увещевания — это приказ одобряемого и запрет порицаемого, и завершил их приказом о терпении. Сказал Всевышний: «**О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего величай! Одежды свои очищай! Идолов сторонись! Не оказывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа твоего будь**

терпелив». Это указывает на то, что терпение обязательно должно быть после призыва.

Также в завещании Лукмана своему сыну содержится приказ терпеть: «**О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость**».

Аллах приказал проявлять терпение во многих Аятах, как например: **«Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты - у Нас на Глазах**»; «**Терпимо относись к их словам и сторонись их красиво**»; «**Потерпи же до решения твоего Господа и не уподобляйся человеку в рыбе**»; «**Терпи, ибо Аллах не теряет вознаграждения творящих добро**».

И обязательно должны присутствовать эти три качества в каждом призывающем к Аллаху, приказывающем обязательное и запрещающем порицаемое: это знание, мягкость и терпение.

Пришло в предании от некоторых праведных предшественников: «Не приказывает одобряемое и не порицает порицаемое никто, кроме того, кто является

понимающим в том, что приказывает, и в том, что запрещает; мягким в том, что приказывает, и в том, что запрещает; кротким в том, что приказывает, и в том, что запрещает».

Примечание: обуславливание трёх этих качеств для приказа одобряемого и в запрете порицаемого составляет трудность для большинства людей, и некоторые люди предполагают, что не соответствуют этим условиям, и поэтому приказ одобряемого и запрет порицаемого спадает с них, и они оставляют это, но это ошибка; приказ одобряемого и запрет порицаемого является огромной обязанностью и оставление их - грех, им следует бояться Аллаха по мере своих возможностей и чтобы у них имелись эти три качества при приказе одобряемого и запрете порицаемого, насколько хватает у них сил, как сказал Всевышний: «**Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей**», - и сказал Пророк ﷺ: «**То, что я запретил вам - сторонитесь его, а то, что приказал вам - делайте это, насколько можете**».

Таким образом, человек боится Аллаха, насколько может в выполнении этой великой обязанности, и следует срединной дорогой, а

это прямой путь, который является ближайшим путем в достижении цели: а это праведность и исправление.

Вред, который случается, если человек не имеет эти три качества при приказе одобряемого и запрете порицаемого.

1-Знание.

Призывающий к Аллаху непременно должен иметь знание в том, что приказывает, и в том, что запрещает, а это явное доказательство, в котором нет двусмысленности, как сказал Всевышний: «**Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников»**». Если же он будет невеждой, то может случиться так, что он будет приказывать то, что не является одобряемым, или запрещать то, что не является порицаемым. Особенно в это время, в котором распространилось невежество, одобряемое стало порицаемым, а порицаемое одобряемым.

2-Мягкость.

Призывающему следует вести свой призыв с мудростью и мягкостью, вместе с разъяснением истины, как сказал Всевышний:

«**Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием**». Если же призыв будет сопровождаться жесткостью, суровостью и бестолковостью, то он навредит больше, чем принесет пользы, и станет причиной отвращения того, кому приказывают и запрещают. Возможно, гордость возьмет над ним верх, и он продолжит то, что делал из порицаемого и оставления благого, или он увеличит свой грех по причине метода бестолкового призывающего.

3-Терпение.

Призывающий к одобряемому и запрещающий порицаемое обязательно должен иметь терпение, потому что приказ одобряемого - есть дело Посланников и их последователей, и оно сопровождается неприятностями со стороны людей. Потому что люди созданы по своей природе так, что враждуют с тем, кто препятствует им в их испорченных страстях и ложных стремлениях, они враждуют с такими и вредят. Поэтому Пророк ﷺ сказал Вараке ибн Нуфалю: «**Разве они будут изгонять меня?**», - имея в виду курайшитов. Варака ответил: «Да, ибо когда бы ни являлся человек с чем-либо подобным

тому, что принёс с собой ты, с ним всегда враждовали». И передается от Умара ибн аль-Хаттаба, что он сказал: «Истина оставила Умара без друзей».

Если человек не будет терпеть неприятности, то это приведет к следующему: либоаннулированиеэтойвеликойобязанности, приказа одобряемого и запрета порицаемого, либо произойдет смута и порча по причине отсутствия перенесения неприятности тем, что человек нападет словом или делом на того, кому приказывает или запрещает.

Иногда отсутствие терпения неприятностей приводит к тому, что человек пытается оказать помощь самому себе и выходит по причине этого из числа тех, кто оказывает помощь Аллаху, Его Посланнику и Его Религии; из ревности ради Аллаха к Его запретам к тому, чтобы помочь своей душе и гневаться ради нее, а это является грехом и порчей.

Сказал шейх Такыю ад-Дин: «Ели человек не будет проявлять терпение при приказе одобряемого и запрете порицаемого, тогда из-за этого могут произойти две вещи: либо аннулирование приказа и запрета, либо смута и порча больше, чем вред оставления приказа

и запрета, или равный с ним, или близкий к этому, а все это является грехом и порчей. Сказал Всевышний: «**Повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость**». Тот же, кто приказывает, но не проявляет терпение, или проявляет терпение, но не приказывает, или не приказывает и не проявляет терпение - от этих трех категорий происходит вред. А благо же в том, чтобы приказывать и проявлять терпение».

Сказал аль-Куртуби в Своем Тафсире, комментируя Аят о Лукмане «**Терпеливо сноси все, что постигает тебя**»: «Этот Аят включает в себя побуждение к изменению порицаемого, даже если тебя коснется вред. И это извещение о том, что иногда изменяющего порицаемое касаются неприятности».

Сказал ибн Касир в своем Тафсире: «Он знал, что того, кто побуждает к благому и удерживает от запретного, обязательно должны постичь трудности, и поэтому повелел терпеть. И Слова Аллаха: «**Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость**», - то есть терпение неприятностей от людей из

дел, в которых проявляется решимость».

Сказал АбдуРрахман ас-Саади в своем Тафсире: «Это вызывает необходимость знания об одобряемом, чтобы приказывать его, и о порицаемом, чтобы запрещать его. И призыв одобряемого и запрет порицаемого не будут полноценными, кроме как с мягкостью и терпением. Он ясно высказал это в Словах: «**...терпеливо сноси все, что постигает тебя**». Такое терпение требует от проповедника выполнять то, к чему он призывает окружающих, и избегать всего, от чего он предостерегает людей. Выполняя же эти предписания, человек не только сам становится на прямой путь, потому что совершает добро и избегает зла, но и помогает другим встать на него, потому что призывает их творить добро и удаляться от зла. Лукман прекрасно понимал, что проповедника истины и добра ожидают трудности и испытания. Людям тяжело призывать окружающих к одобряемому и удерживать их от порицаемого. Именно поэтому он велел своему сыну проявлять должное терпение и сказал: «**Терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах...**», - в которых Лукман делал наставление своему сыну: «**...надлежит**

проявлять решимость», - то есть эти заповеди заслуживают самого пристального внимания, и выполнять их надлежащим образом удается только тем, кто наделен решимостью».

Примечание: не выносится решение о каком-то деле, что это является порицаемым, кроме как относительно этого есть доказательство из Книги Аллаха или Сунны Его Посланника ﷺ, или единогласие мусульман.

А что касается того, если это будет из вопросов иджтихада, в которых нет однозначного текста, то не выносится ни об одном из противоречащих, совершивших иджтихад, что он совершил порицаемое. Тот, кто своим иджтихадом достиг истины, награждается за свое достижение, а тот, кто ошибся, оправдан, как это известно из науки Усуль[5].

5 Сказал Абу Бутейн: «Кто заявляет, что совершающий неверие по причине толкования или ошибочного иджтихада, или невежества – оправдан, тот противоречит Корану, Сунне, и единогласию без малейшего сомнения». (Аль-интисор).

Примеры одобряемого, которое должен приказывать мухтасиб и призывающий к Аллаху.

1-Единобожие Аллаха. Поистине, Единобожие Аллаха является самых лучших из одобряемых вещей, великой обязанностью и самой достохвальной, по причине этого Аллах создал два рода: джиннов и людей. Это свидетельство Единственности Аллаха, единение Его в поклонении, в покаянии, любви, унижении, смиренности, в мольбе, обете, стремлении, страхе, покорности, просьбе о помощи и в других вещах, которые являются правом только Аллаха на Его творения, как сказал Всевышний: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». И сказал: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него». Также сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей».

Пришло в Хадисе от Муаза, что он сказал: **«Я сидел позади Пророка ﷺ на осле, и он спросил меня: «О Му'аз! Знаешь ли ты о**

правах Аллаха на Его рабов и правах рабов на Всевышнего Аллаха?» Я ответил: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Он сказал: «Право Аллаха на его рабов заключается в том, что рабы поклонялись только (Ему) Всевышнему, не придавая Ему сотоварищей. Что же касается права рабов на Всевышнем Аллахе, то это то, чтобы Аллах не наказывал тех, кто не придавал Ему сотоварищей». Я сказал: «О Посланник Аллаха, не сообщить ли мне об этом людям?». Он сказал: «Не сообщай им об этом, иначе они расслабятся»».

2-Вера в Посланника ﷺ. Воистину, любовь к Посланнику ﷺ важнее, чем к родителям, детям, самому себе и ко всем людям. Также обязанностью является подчиняться ему, подтверждать его и поклоняться Аллаху так, как он постановил. Вера в Посланника и подчинение ему следует за верой в Аллаха и свидетельством о Его Единственности. А свидетельство о Его Единственности не будет принято, кроме как если оно будет сопровождаться свидетельством о посланничестве Его Пророка. Также Аллах объединил два свидетельства в разных местах, как в азане, в икаме, в пятничной проповеди, в

Хадже, в ташаххуде и в других местах.

3-Молитва. Она является столпом Ислама, величайшим его обрядом и сопровождает два свидетельства. Аллах обязал выполнять ее в ночь вознесения и обратился о ней к Посланнику без посредников. Она является последним из того, что завещал Посланник ﷺ своей общине. Она упоминается вместе с терпением, закятом, Хаджем, джихадом в разных местах Книги Аллаха. Она конкретно упоминается в Книге Аллаха, после обобщенного упоминания, а в общем же ее положение намного важнее, чем можно охватить.

4-Закят. Он является правом имущества и приходит вместе с молитвой в Книге Аллаха Всевышнего. Он является одним из столпов Ислама и его великим основанием. Абу Бакр даже сражался с теми, кто отказался выплачивать закят и вероотступниками и сказал: «Клянусь Аллахом, если они откажутся отдать мне хотя бы пут, который отдавали Посланнику Аллаха ﷺ, я стану сражаться с ними из-за этого».

5-Пост. Он является четвертым столпом Ислама и тайной между рабом и его Господом. Аллах обособил его для Себя, среди всех

поклонений, как пришло в Хадисе Кудси: «**Все деяния сынов Адама увеличиваются в воздаянии в десять раз до семисот (раз). Аллах сказал: «Только пост – поистине, он ради Меня. Я Сам вознагражу за него»**».

6-Хадж. Он является пятым столпом Ислама. В этом поклонении участвует как имущество, так и тело. В нем есть усердие для души в претерпевании тяжести, затруднения и трате имущества, покидание детей, родины и товарищей. В нем имеются различные поклонения в святых местах.

7-Правдивость и верность. Они бывают в словах и на делах. Мухтасиб приказывает правдивость в речах и на делах, быть верным словом и делом, как приказал Аллах в Своих Словах: «**О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми**», - и в Словах: «**Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам**». И другие тексты.

8-Благочестие к родителям и поддерживание родственных связей. Аллах приказал поддерживать родственные связи, и первоочереднее к этому относятся родители. Сказал Всевышний: «**Поклоняйтесь Аллаху и не**

приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям и родственникам». Потому что из людей первостепеннее заслуживают твоих благочестия и милости твои родственники, а из родственников - родители, т.к. они являются причиной твоего существования.

Поэтому Аллах приказал проявлять к ним благочестие во многих местах и упомянул их право вместе со Своим в различных местах Куръана. Затем после этого идут родственники по степени родства, и чем выше степень родства, тем больше прав он имеет. Как приходит в Хадисе: «**Твоя мать и твой отец, твоя сестра и твой брат, затем те, кто идут после них**».

9-Хорошее сожительство со своей семьей, благочестие к соседям, сиротам, вдовам и беднякам. Оказание благодеяния людям посредством имущества, делом и своим положением. Проявлять хороший нрав к ним и не причинять неприятности.

10-Чтение Книги Аллаха, размышление и действие в соответствии с ней. Множество поминания Аллаха и благодарность Ему.

11-Использование органов тела в подчине-

нии Аллаху. Зарабатывание имущества дозволенным путем и трата его на пути блага.

Примеры порицаемого, распространенного в Исламской среде, которое должен запрещать мухтасиб и предостерегать от этого.

1-Неверие в Аллаха и многобожие. Это является самым великим грехом и большим ослушанием. А самым великим неверием и худшим является отвергание существования Аллаха и поклонение материи. Это является основой агрессивного коммунистического атеизма. Их основой является: «Нет бога, а жизнь — это материя». Эта идеология распространилась в исламских обществах и ее приняла некоторая молодежь. И были написаны книги, доказаны теории и прочитаны лекции, в которых устанавливается существование Аллаха, и что у этого мира непременно должен быть Создатель. Нет сомнений, что это неверие и безбожие абсолютно являются самыми худшими, и неверие каждого неверующего есть часть неверия этих людей. Они хуже своим неверием, чем курайшиты, Абу Джахль, иудеи и христиане.

Затем, придавание сотоварищей Аллаху является великим преступлением и огромным грехом. Сказал Всевышний: «**Многобожие является великой несправедливостью**». Это взывание кому-то наряду с Аллахом, направление кому-то, помимо Аллаха, видов поклонения, как возвеличивание угодников и праведников посредством взывания к ним, просьбы помощи у них, жертвоприношение им, принесение обета и просьба защиты у них, обход вокруг их могил и другие виды поклонения, которые являются чистым правом Аллаха. Аллах сообщил, что многобожие не прощается: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает**».

Эти вещи распространены в большинстве исламских стран, поэтому мухтасибу обязательно следует запрещать их и усиленно предостерегать от этого. Нужно порицать могилопоклонников за эти вещи: их взывание к могилам, требование нужд у них, удаления печали и обход вокруг могил, потому что они равняют эти могилы с Аллахом тем, что направляют им исключительное право Аллаха. Аллах сообщил об обитателях Огня, что

когда они будут препираться с заблудшими, то им разъяснится их заблуждение, когда они равняли своих божеств с Аллахом в поклонении. Сказал Всевышний: «**Они будут брошены туда вместе с заблудшими, а также со всеми воинами Иблиса. Препираясь там, они скажут: «Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров»**».

2-Отрицание Посланничества Мухаммада ﷺ. Из видов неверия является отрицание Посланничества Мухаммада ﷺ; либо убеждение, что оно касается только арабов; либо убеждение, что Шариат не является полным или всеохватывающим; либо он не подходит для этого времени; либо суждение не по тому, что ниспослал Аллах, вместе с убежденностью, что другое решение лучше решения Аллаха, или они равны, или у него есть выбор в этом.

3-Насмехательство и издевательство над Аллахом, Его Посланником, Его Книгой, Сунной или над тем, кто придерживается Сунны (потому что он придерживается ее).

4-Отрицание того, что известно в Религии по необходимости из обязанностей или

запретов.

5-Оставление молитв, небрежное отношение к ним, оттягивание их времени или пренебрежение ими. Это является великими порицаемыми делами, которые мухтасиб должен порицать и предостерегать от них. Поистине, оставление молитвы - великое ослушание, которое влечет за собой убийство: так, что даже если человек оставит ее по лени, то он убивается в наказание, а у других ученых он убивается как за неверие, после призыва к покаянию. И оттягивание времени молитвы считается большим грехом; следует оберегать, как пятничные молитвы, так и групповые, потому что они являются великими делами и внешними обрядами Религии.

Поэтому правитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб писал своим работникам: «Поистине, самое важное для меня из ваших дел — это молитва. Тот, кто оберегает её и побуждает к ней, тот уберёг свою Религию, а кто отнёсся к ней халатно, тот проявил ещё большую халатность во всём ином».

6-Опережение имама в поясном и в земном поклонах, в опускании и в поднятии. Это все является порицаемыми деяниями в молитве,

которыми поражены многие выполняющие молитву за имамом, будучи обманутыми шайтаном. Выполняющему молитву за имамом надлежит быть следующим за имамом, а не опережающим его, он не произносит такбир, пока имам не произнесет такбир и его голос прекратится, как приходит в Хадисе Аби Мусы, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Когда имам произнес такбир, то и вы произносите такбир. Когда он прочитал: «...не тех, на кого пал гнев, и не заблудших», - то говорите: «Амин», - Аллах ответит вам. Когда он произнесет такбир и сделает поясной поклон, то и вы произносите такбир и делайте поясной поклон**».

Имам Ахмад в своем послании о молитве порицал опережение имама и разъяснил, что это является греховным деянием. Сказал он: «И губящий свою молитву, который опережает имама в ней, совершает поясной или земной поклон вместе с имамом или вовсе не делает поясной и земной поклоны полноценным образом, когда молится один, тот совершает греховное, потому что он является вором[6]».

---

6 Далее имам Ахмад привел Хадис: «Самыми худшими из людей воровством — это те, которые крадут из своей молитвы»

Затем он сказал: «Да помилует Аллах человека, который видит своего брата, что он опережает имама, делая поясные или земные поклоны одновременно с ним, или, молясь в одиночку, плохо совершает молитву, - и делает ему искреннее наставление, приказывает, запрещает и не молчит, потому что искреннее наставление является его обязанностью, а молчание - греховным. Шайтан желает, чтобы вы не говорили того, что вам приказал Аллах, чтобы вы оставили помощь друг другу в благочестии и богобоязненности, которую вам заповедовал Аллах, чтобы вы оставили искренний совет, который лежит на вас друг для друга для того, чтобы вы попали в грех, не были вознаграждены, исчезла и ушла Религия, и чтобы вы не оживляли Сунну и не умертвляли нововведение. Подчинитесь же Аллаху в том, что Он приказал из взаимного искреннего совета, взаимопомощи друг другу в благочестии и богобоязненности, и не подчиняйтесь шайтану, ведь он является вам явным врагом, который пытается заблудить вас. Об этом вам поведал Аллах: «**Воистину, дьявол является вашим врагом, так относитесь же к нему как к врагу**»».

7-Оставление спокойствия в молитве,

незавершение полноценным образом поясного и земного поклонов, плохое выполнение их, клевание в них, подобно клеванию ворона. Это все является порицаемыми деяниями, распространенными среди молящихся, особенно среди тех, кто молится в одиночку, или восполняет то, что пропустил в молитве с имамом, или выполняет молитву в поездке. Ты найдешь многих молящихся в этих трех категориях, что они не имеют спокойствия в молитве, не совершают полноценным образом поясной и земной поклоны. Это является большим изъяном в молитве и воровством из нее.

Сказал имам Ахмад в послании о молитве: «Пришло в Хадисе от Пророка ﷺ, что он сказал: «**Самые худшие из людей — это воры, которые крадут из своей молитвы». (Люди) спросили: «О Посланник Аллаха, а как они воруют из своей молитвы?». Он сказал: «Не завершая должным образом ее поясные и земные поклоны**».

Обязательным для того, кто увидел вора молитвы, порицать его и делать наставление. Что ты думаешь о том, если вор украл дирхам, разве это не является греховным поступком,

который нужно порицать тому, кто увидел это? А крадущий молитву хуже воровством, чем крадущий дирхам. Пришел Хадис от ибн Масъуда, что он сказал: «Кто увидел от своего брата в молитве то, что ему ненавистно, и не сделал ему наставление, тот является его соучастником в грехе и в позоре».

И пришло от Биляла ибн Саъда, что он сказал: «Если грех будет скрыт, то он не навредит, кроме как совершающему его, а если же он будет совершен открыто, но не остановлен, то навредит всем». Он навредит всем, потому что они оставили то, что является их обязанностью из порицания и изменения того, что выявилось из ошибки. Если раб будет молится там, где его никто не видит, губя свою молитву, не совершая полноценным образом земной или поясной поклон, то грех будет только на нем, а если же он будет молиться там, где его видят люди, но они не будут порицать его и исправлять, то грех будет как на нем, так и на них».

8-Преследование мирской жизни и ее благ посредством совершения дел последней жизни, или показуха, хвастовство и желание славы. Подобно обучению Шариатским

знаниям, чтобы заполучить имущество, должность, высокое положение; либо желание похвастаться и получить славу; или составление книг ради этого; расходование имущества на пути блага ради хвастовства, показухи и славы, — это, поистине, является самым худшим стремлением, а деяние совершающего это является ложным и тщетным.

Сказал Всевышний: «**Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они - те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния». И сказал также: «Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным**».

Сказал Пророк ﷺ: «**Кто приобретал знание, которое приобретают из стремления к Лику Аллаха, сделав это ради обретения каких-то мирских благ, тот не ощутит благоухания Рая в Судный день**».

Пришло в Хадисе Абу Хурейры:

«Поистине, первыми из людей, кого будут судить в Судный день, [окажутся трое]. Первый — человек, павший в сражении. Его приведут, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: «И что же ты сделал [в благодарность за них]?» Он ответит: «Я сражался ради Тебя, пока не погиб!». Аллах скажет: «Ты лжёшь, ибо сражался ты только ради того, чтобы люди говорили: «Храбрец!» — и они говорили так!». Затем относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад. Затем приведут человека, который приобретал знание, обучал ему других и читал Коран, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: «И что же ты сделал [в благодарность за них]?». Он ответит: «Я приобретал знание, и обучал ему других, и читал Коран ради Тебя!». Аллах скажет: «Ты лжёшь, ибо учился ты только ради того, чтобы люди говорили: «Знающий!» — и читал Коран только ради того, чтобы люди говорили: «Чтец!» — и они говорили так!». Затем относительно этого человека будет отдано повеление, и

его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширный удел и которого наделил Он разными видами богатств, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: «И что же ты сделал [в благодарность за них]?». Он ответит: «Я не упускал ни одной возможности потратить дарованное так, как это угодно Тебе!». Аллах скажет: «Ты лжёшь, ибо ты делал это только для того, чтобы люди говорили: «Щедрый!» — и они говорили так!». Затем относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад».

9-Тот, кто занимается ростовщичеством[7].

---

7 Ростовщичество делится на два основных вида:
1. Риба ан-насиа — вид риба, при котором деньги даются под проценты, а сумма долга может увеличиваться в зависимости от срока выплат.
2. Риба аль-фадль — вид риба в определенных группах товара, при котором производится обмен одним и тем же товаром разного качества с надбавкой.

Пришло в фатве «ляджанату даима», 4997: «Вкладывать деньги в банк, который занимается ростовщичеством, не дозволено, даже если человек не получает за это выгоду, потому в этом есть помощь в грехе и вражде. Сказал

Это из греховных вещей, распространенных в Исламских странах, Пророк ﷺ перечислил его в числе семи губительных грехов и сказал: «**Избегайте семи губительных грехов**». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что это за грехи?». Он сказал: «**Поклонение другим наряду с Аллахом, колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать, кроме как по праву [Шариата], ростовщичество, присвоение имущества сироты, отступление в день наступления [то есть бегство с поля боя] и обвинение в прелюбодеянии целомудренных и даже не помышляющих о подобном верующих женщин**».

Аллах пригрозил войной тому, кто занимается этим, в Своих Словах: «**О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если**

Всевышний Аллах: «Не помогайте друг другу в грехе и вражде»».
И под вопросом 104349: «Вкладывать деньги в ростовщический банк запрещено, независимо от того, получает человек от этого выгоду или нет, потому что если в этом будет выгода, то это является явным ростовщическим долгом, а если же будет без пользы, то это является помощью банку в ростовщичестве, потому что известно, что банк получает пользу и укрепляется посредством этих денег».

вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо».

10-Сделка «гарар»[8], и в это входит страховка[9],

---

8 Гарар — это такая форма сделки, при которой одна из составляющих не имеет определенности (цена, продаваемый товар, сроки оплаты или поставки, возможность произвести поставку либо принять ее).

Несколько примеров данного вида сделок: продажа неизвестных товаров (например, содержимого закрытой коробки); продажа молока в вымени; продажа непойманных птиц в небе; рыб в море; продавать товар, не установив цену.

9 Из фатв АбдуЛлаха ибн Хумейда: хукм страховки (залога). Вопрос: каков хукм Ислама в отношении страховки, как страхование жизни, недвижимости и подобное этому (прим.-как автострахование). Ответ: это ошибка, страхование - у него нет основы, более того, правила Ислама запрещают это, потому что это поедание имущества посредством батыля и введение в заблуждение, и потому что, также, азарт, все это недозволенно. К примеру, ты даёшь им 10000 риалов и страхуешь свою жизнь в этой компании, им 10000 риалов, или 1000 риалов,к примеру, на 5 лет, и если пройдёт 5 лет, то эти деньги им, которые ты дал. А если с тобой что-то случится в эти пять лет, то они тебе дадут как возмещение. Это все батыль. Если с тобой ничего не случится и пройдёт пять лет, то они кушают то, что ты дал, взамен чего? Аллах говорит: «Не пожирайте незаконно между собой своего имущества» (Сура 2, Аят 188). Или, к примеру, ты умер в течении этого времени, то тогда они дадут тебе больше, чем ты дал, и в этом будет

со всеми ее видами, которые распространены в настоящее время, как страхование жизни, страхование автомобиля, страхование товара и другие вещи, потому что в этом есть вред, риск и неизвестность, и это незаконное поедание имущества.

Этому подобна сделка под названием «аль-муавама» или «бейу ас-синин», а это продажа плодов дерева за сколько-то лет вперед, прежде чем они созреют. Запрет этого пришел в двух «Сахихах» в Хадисе от Джабира, что Пророк ﷺ запретил возделывание земли в обмен на часть урожая (мухабара), обмен посевов в поле на уже собранное зерно (мухакаля), обмен свежих фиников на сушёные (музабана). А в передаче Муслима пришло, что Пророк ﷺ запретил сделку ас-синин. И также у него пришло: «Запретил сделку ас-синин, а это аль-муавама».

Также этому подобны сделки аль-

что-то из ростовщичества. Ты им дал 1000, а они тебе 100000. Или также введение в заблуждение, неизвестно, умрешь ли ты в течении этого времени или не умрешь, и в это входит лотерея, ты потратил чуть-чуть, и либо ты потеряешь это или приобретёшь больше, чем это. И в итоге: все правила Шариата запрещают это» (Аль-фатава ва д-дурус, 724).

мулямаса[10], аль-мунабаза[11], хабаль аль-хабаля и

10 Мулямаса происходит от слова «лямс» (касание) и означает «ощупывание чего-то рукой». Факихи говорят о следующих формах такой торговли: — Когда обе стороны считают условием продажи ощупывание вещи. Продавец говорит покупателю: «Моя одежда будет тебе за столько-то, если ты ощупаешь ее». Они делают условием продажи ощупывание товара без его осмотра. Тем самым в торговле присутствует неизвестность. — Также одной из форм этой торговли является то, что ощупывание становится средством получения информации о товаре. Какая-то вещь будет находиться в темном помещении или в мешке, и продавец скажет: «То, что ты нащупаешь, будет тебе за десятку». Покупатель сует руку в мешок, нащупывает вещь и достает ее. Или это происходит в темном помещении. Покупатель не знает, что это за вещь, и какие у нее характеристики. Продавец говорит: «То, что ты нащупал, будет тебе за десятку». Это одна из форм торговли мулямаса.

11 Мунабаза происходит от слова «набз», что означает бросание. Эта торговля происходит в следующих формах: — Обе стороны, то есть продавец и покупатель, производят торговлю посредством бросания. Продавец не смотря бросает товар, а покупатель не смотря бросает деньги. Продавец говорит: «Давай я не смотря брошу тебе товар, а ты не смотря брось мне деньги». Также одним из вариантов является то, когда обе стороны бросают друг другу свои одежды не смотря и не раздумывая. Я бросаю тебе свою одежду, а ты бросаешь мне свою. Может быть моя одежда дырявая, может у нее много дефектов, может быть и твоя одежда такая же. В этом присутствует неизвестность. — Бросание может производиться только одной стороной. Продавец говорит: «Я продам тебе одну одежду, которую я брошу тебе, за десятку». Перед ним куча всякой одежды, и он говорит: «Одежда, которую я брошу тебе, будет за десятку».

продажа плодов до созревания, как приходит в Хадисе ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу плодов до созревания, он запретил [такие сделки] и продавцу, и покупателю.

Мудрость же запрета этого, как продавцу, так и покупателю, чтобы продавец не пожирал незаконно имущество своего брата, не пропало имущество покупателя, и он не помогал продавцу в ложном.

Поэтому Ислам возмещает убытки и разъясняет, что если человек продал плоды и взял деньги с покупателя, после чего их поразило стихийное бедствие, то он взял имущество своего брата без права. Это приходит ясным образом в Хадисах, как в Хадисе Джабира, что Пророк ﷺ приказал возмещать убытки, нанесенные стихийными бедствиями. А в другой передаче приходит, что он сказал ﷺ: «**Если ты продал своему брату плоды, после чего их поразило стихийное бедствие, то ты не имеешь права брать у него что-либо. Почему ты должен несправедливо присваивать имущество**

Он берет одежду и бросает ее. Это также относится к одной из форм мунабаза.

своего брата?[12]». Передал Муслим.

11-В сделках, обвешивание, ложь и предательство в аманате. Это является распространенными порицаемыми делами, которые должен порицать и запрещать мухтасиб.

Обман может быть в продаже: скрыванием изъянов и мошенничеством в товаре, а также бывает в производстве, и в этих обоих сферах нужно запрещать обман, предательство и сокрытие и разъяснить угрозу за это действие, как в словах Пророка ﷺ: «**Кто обманул нас, тот не из нас**». Сказал Всевышний: «Аллах не помогает козням изменников». Сказал также: «**Аллах не любит того, кто является изменником, грешником**». И сказал: «**Горе обвешивающим, которые требуют дать им сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон**». Сказал также: «**Наполняйте меру полностью и не будьте одними из тех, кто наносит урон. Взвешивайте на точных весах. Не убавляйте людям того, что им причитается, и не творите на земле зла,**

12 Имеется в виду, если человек продал плоды до их созревания или сбора, и они погибли еще на дереве, то нельзя брать что-то у покупателя.

распространяя нечестие».

12-Выставление своих красот женщинами на рынках, смешивание с посторонними мужчинами и их выход на улицу в тесных или коротких одеждах[13]. Это является распространенным порицаемым деянием на рынках мусульман, работой же мухтасиба является порицать это, запрещать, разъяснять, что может произойти из-за этого из расстройства и смуты, делать наставление этим женщинам и их опекунам, разъяснять, что женщине следует находиться в своем доме и не выходить, кроме как по нужде. Если же случится нужда и она выйдет, то она должна выходить скромно, покрытой широкой длинной одеждой, она должна находиться подальше от мест, где мужчины, и где происходит смешивание с ними,

13 Сказал Абу Бакр Аль-Халляль: «Мне рассказал Мухаммад ибн Али, что Муханна рассказал им, он сказал: «Я спросил Ахмада о женщине, прикрывает ли она свои хуффы (Прим.-хуффы это изделия из кожи)?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Почему?». Он сказал: «Потому что это описывает ее стопу». Далее говорит: «Нам рассказал Харб, что он сказал, нам рассказал Мухаммад ибн Аби Бакр, что он сказал, нам рассказал Зияд ибну Рраби', от Солиха ибн Ад-Дахана, от Джабира ибн Зейда, что он не любил, чтоб женщина обнажала свои хуффы, и говорил: «Это описывает ее стопу». (Ан-нассу ас-сахиху ли китаби ахкаму ан-ниса, 32)

согласно Словам Всевышнего Аллаха: «**Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом, а говорите достойным образом. Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества**».

Мухтасиб должен предостерегать о суровой угрозе, которая передана в «Сахихе» Муслима от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: «**Две категории обитателей Ада мне ещё видеть не доводилось. Это люди с плетьми, похожими на коровьи хвосты, которыми они бьют людей, и женщины, одетые и голые одновременно, склоняющие и склоняющиеся, головы их подобны свисающим верблюжьим горбам. Они не войдут в Рай и не ощутят благоухания его, а благоухание его ощущается на таком-то расстоянии от него**».

13-Смотрение мужчин на женщин и наслаждение этим.

14-Смотрение женщин на мужчин и наслаждение этим. Все это является скверными деяниями, которые должен порицать мухтасиб. Из этого оправдывается только случайный

взгляд, за него нет греха, потому что это произошло ненамеренно. Приходит в Сунан, что Пророк ﷺ сказал: «**Не посылай взгляд за взглядом, ибо тебе (прощается) первый взгляд, а второй нет**», - то, что помимо первого взгляда, не прощается; взгляд — это отравленная стрела Иблиса.

Независимо от того, взгляд мужчины на женщину будет на рынке, в магазине, в журнале, в телевизоре или в другом. Аллах приказал опускать глаза в Словах: «**Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы**».

15-Создание изображений живых существ, это также является распространенным скверным деянием. Работой мухтасиба является порицание этого и разъяснение угроз, которые пришли относительно этого, как Хадис Аиши, в котором Пророк ﷺ сказал: «**Наиболее суровому наказанию в День Воскрешения будут подвергнуты те люди,**

кто уподобляется Аллаху в творении». А в Хадисе ибн Аббаса он ﷺ сказал: «**Каждый создающий изображения в Огне! И каждому созданному им изображению будет дана душа, которая будет причинять ему мучения в Аду**».

Особенно это касается изображений лидеров и глав, т.к. посредством этого происходит возвеличивание, и изображение женщин - из-за того, что в этом происходит смута и порча.

16-Прослушивание музыки, из-за которой возбуждаются и успокаиваются души. Это также является распространенным грехом в исламских странах. Посредством них произошла порча, как отворачивание от поминания Аллаха; от молитвы; от слушания Куръана, чтения его; отдаление от собраний, в которых поминание Аллаха; и другие смуты и вред. Пришла суровая угроза относительно этого в Книге и в Сунне. Из этого Слова Всевышнего Аллаха: «**Среди людей есть такой, который покупает потешные речи (песни и музыку), чтобы сбивать других с пути Аллаха без всякого знания, и высмеивает их (знамения Аллаха). Таким**

уготованы унизительные мучения».

Трое сподвижников истолковали «потешные речи» как музыку. Передал аль-Бухари в своем «Сахихе» от Абу Малика аль-Ашъари, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Обязательно появятся люди из (числа членов) моей общины, которые станут считать дозволенным прелюбодеяния, (ношение) шёлка, (употребление) вина и (использование) музыкальных инструментов**».

17-Бритье бороды, выщипывание ее или укорочение, или бритье ее по бокам. Это является распространенным грехом, обязательно порицать это и разъяснять Сунну относительно этого, что является обязательным отпускать бороду, и что в оставлении этой Сунны есть попадание в запретное и уподобление неверующим и женщинам. Достоверно установлено в двух «Сахихах» от ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Противоречьте многобожникам, отпускайте бороды и укорачивайте усы**». А в «Сахихе» Муслима приходит от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Обрезайте усы, отпускайте бороды, противоречьте**

огнепоклонникам».

18-Злословие и сплетни, являющиеся большими грехами. Злословие[14] – это

---

14 От Абу Хурайры сообщается, что однажды Посланник Аллаха ﷺ спросил: «Известно ли вам, что такое гъиба?» Люди сказали: "Аллах и Посланник Его знают об этом лучше". Пророк ﷺ сказал: «Это упоминание о твоем брате-мусульманине того, что не понравилось бы ему». Кто-то спросил: "А если присуще брату моему то, о чем я говорю?" Он ответил: «Если ему присуще то, о чем ты скажешь, значит, ты совершишь гъиба, а если этого в нем нет, то ты возведешь на него клевету!». Муслим 2589. Сообщается, что Аиша сказала: «(Однажды) я сказала Пророку ﷺ: «Достаточно тебе того, что Сафийа такая-то и такая-то!». Пророк ﷺ сказал: «Поистине, ты сказала (такое), что (осквернило бы) собой (целое) море, если бы смешалось с ним!». Сказал ан-Навави: «В этом Хадисе самое великое предостережение от гыба». (Файду Ль-Кадир). Сказал аль-Къуртуби: "По единогласному мнению (иджма'), гъиба является большим грехом, за который необходимо каяться перед Всевышним Аллахом". См. "Тафсир аль-Къуртуби" 4/354. Сказал в «Ихья»: «Знай, что упоминание языком запретно, потому что в этом объяснение для другого о недостатках твоего брата и ознакомление с тем, что ему неприятно. И намёк об этом подобен прямым словам, действие, как слово. И указание, жест, подмигивание, хула, письмо, движение, и все, из чего можно понять, о ком идёт речь, входит в понятие гыба. И это запретно». Сказал ан-Навави в «аль-Азкар»: «Упоминание о человеке того, что ему неприятно, независимо от того, это касается его тела, Религии, мирской жизни, его внешности, его характера, имущества, ребёнка, родителя, супруга, слуги, одежды, движений, улыбки, хмурости и других вещей, которые связаны с человеком. Независимо от того, это было

упоминание о твоем брате того, что ему не понравится. Сплетни – это передача слов от человека к человеку для того, чтобы испортить их отношения[15].

Злословие и сплетни являются плодами многих людей в их собраниях, и они из числа распространенных грехов. Обязательным является запрещать их и предостерегать от них.

Аллах представил злословящего в Куръане в безобразном образе, который вызывает отвращение у здравого разума, и от

ясным словом, указанием или знаком». Сказал ибн Теймия в «Маджму»: «Из людей - те, кто выражают гыба в форме насмешки и игры для того, чтобы рассмешить другого, издеваясь, изображая и унижая человека. Также есть те, кто облачает гыба в форму удивление и говорят: «Я удивляюсь с такого-то, почему он не делает то-то и то-то. И удивляюсь с такого-то, как от него исходит то-то и то-то, как он совершил то-то и то-то», - и упоминает его имя в форме удивления».

15 Пришло в «Фатху Ль-Бари»: «Ан-Намима в своей основе – это передача каких-либо слов тому, о ком они были сказаны, но она не ограничивается только этим, напротив, ее правилом является раскрывание сплетником того, что не понравится тому, чьи слова передаются, или не понравится тому, кому они передаются или кому-то другому. И не имеет значения, перенесено это словом или делом, и всё равно, является ли это недостатком или нет. И если человек скрывает то, что у него есть имущество, а кто-то узнал об этом и распространяет это, то это также считается намимой».

которого содрагается здоровое естество - а это уподобление тому, кто есть мясо своего мертвого брата. Сказал Всевышний: «**И не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?**»

И также сплетнику обещано суровое наказание, пришло в «Сахихе» Муслима, от Хузейфы, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Сплетник не войдет в Рай**». Сказал Всевышний: «**Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному, хулителю, разносящему сплетни**».

19-Употребление наркотиков и расслабляющих веществ, все равно, это будет в виде поедания, курения или посасывания, как сигареты, табак, къат[16], нюхательный табак и другие вещи. Это является распространенным грехом, и обязательно мухтасибу порицать это и предостерегать от этого, потому что в этом имеется порча и вред: вред для тела, влияющий на здоровье; пустая трата имущества; бодрствование по ночам и пустая трата времени, как это происходит при употреблении къата; также в этом есть мерзость

16 Растение, произрастающее в Йемене.

и неприятный запах, вредящий организму употребляющего и тому, кто находится с ним рядом.

Аллах разрешил нам блага и запретил скверну: «**Сегодня вам дозволена благая пища**». Также Аллах сказал относительно качеств Своего Пророка, обращаясь к людям Писания: «**Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное**»

У Абу Дауда приходит, что Умм Саляма сказала: «Посланник Аллаха ﷺ запретил всё опьяняющее и расслабляющее». А в двух «Сахихах» от Мугиры ибн Щуъбы, что Пророк ﷺ сказал: «**Аллах не любит для вас три вещи: сказали так-то и сказал то-то, пустая трата имущества и множество вопросов**».

20-Поездка в страны многобожников[17]

---

17 Говорит шейх Сулейман ибн Сахман Ан-Надждиж:
«И кто выявил свою Религию - дозволено ему отправляться туда и находиться там, а кто не способен выявлять Религию, то не дозволено ему отправляться и находиться там, по единогласию ученых».
Далее говорит:
«А что касается слов шейху Ль-Исляма в «Аль-Икътидо»: «И если человек отправился в дару ль-харб, чтоб купить там что-то, то это дозволено у нас», - то да, это сказал шейху Ль-Ис-

лям, однако, когда есть выявление Религии, как это сказали другие ученые. И как же он дозволил бы это без условия выявления Религии, вместе с тем, что он передал единогласие ученых на обязательность действовать согласно Хадисам, несущим в себе угрозу, которые включают в себя запретность этого в общем и абсолютно. Более того, сказал, да помилует его Аллах: «более того, если это было в Хадисах, несущих угрозу, то это ещё в большей мере несёт запретность, как это знают сердца».
И поездкой Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, не аргументируется на дозволенность поездки нечестивцев из числа мусульман в страны мушриков, которые не знают, чем обязал их Аллах из вражды к мушрикам, отделения от них, непроживания с ними и собирания с ними в собраниях, и не аргументирует этим никто, кроме того, чьё стремление испорчено и разум не размышляет, а в его сердце болезнь и нет в нем ревности ни ради Аллаха, ни за Посланника, ни за Его Религию. И нет в его сердце отвращения смотреть на врагов Аллаха и врагов Его Посланника. Нет, все люди у него равны, мусульмане и кафиры, благочестивые и грешники». (Ад-дурару Ас-сания, 8/473-474)
Были спрошены сыновья шейху Ль-Ислама (Мухаммада ибн АбдуЛьВаххаба), да помилует их Всевышний Аллах и простит им, о поездке в страны мушриков для торговли.
Они ответили в общем: запрещено путешествовать в страны мушриков, кроме как если муслим будет сильный (в Исламе), способный выявлять Религию, а выявление Религии - делать им такфир и позорить их Религию, ругать их, проявлять непричастность к ним, быть в безопасности от проявления симпатии и склонения к ним, а также это отдаление от них. А простое выполнение молитвы — это не выявление Религии.
И слова говорящего: «Я отдалюсь от них в молитве и не ем мясо, порезанное ими» — это хорошо, однако не хватает для выявления Религии и не входит в понятие этого, более того,

и проживание в них. Это является большим грехом, исходя из того, что об это переданы угрозы, как приходит в Хадисе от Самуры ибн Джундуба, что Пророк ﷺ сказал: «**Кто объединился с многобожником и поселился вместе с ним, то он подобен ему**». И сказал он ﷺ: «**Я непричастен к каждому мусульманину, который живет среди многобожников». Его спросили: «О Посланник Аллаха, почему?». Он ответил: «Не должны огни [очагов мусульман и неверующих] находиться в видимости друг от друга**». Это потому, что есть опасение за того, кто прибывает к многобожникам, что он подвергает риску свою Религию.

И не дозволено отправляться в поездку к ним, кроме как с условиями, которые постановили ученые, взяв их со священных текстов, а это:

1-чтобы человек был способен выявлять свою Религию и открыто провозглашать ее, а это требует того, чтобы он был знающим о своей Религии, о ее доказательствах и многочисленных доводах из Книги и Сунны, что бы из этого у него происходило выявление

обязательно должно быть то, что было упомянуто ранее. (Ад-дурар ас-сания, 8/412-413)

Религии. И недостаточно совершение только лишь молитв, более того, обязательно должны присутствовать обвинение в неверии многобожников, осуждение их религии, ругание их, проявление непричастности к ним, предосторожность от проявления любви к ним и склонения, и покидание их.

2-чтобы он был защищен от смуты в своей Религии, если же он боится смуты, что при выявлении Религии они могут его одолеть и взять над ним власть, или возникнут искушения их украшениями мирской жизни и словами, то ему не дозволено отправляться к ним и подвергать риску свою Религию.

3-чтобы он не проявлял дружелюбие (муваля) многобожникам, подлизываясь к ним и мягко говоря с ними; дружелюбие к ним является большим грехом; ученые приводили примеры этого: поднятие для них плети, точение карандаша им, смачивание чернильницы и другие вещи, как выявление радости и улыбки.

А что касается дружбы (ат-таваллм), то это является неверием, выводящим из Ислама. Это когда человек любит их, оказывает им поддержку своей помощью, имуществом, телом

или мнением[18], проявляет им согласие в их Религии от страха или подлизываясь и льстя им, чтобы отвести от себя их вред, даже если он не любит их религию, ненавидит их и любит Ислам и мусульман.

Из этого исключается принужденный, это тот, над кем многобожники взяли верх и сказали ему, соверши неверие, а не то мы убьем тебя или сделаем с тобой то-то. Или схватили его и начали мучить, чтобы он согласился с ними, то в таком случае ему дозволено согласиться с ними языком, а его сердце должно быть стойким в вере, как сказал Всевышний: «**Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера**». Ученые объединились на том, что тот, кто сказал слова неверия в шутку, становится неверующим, а что же сказать о том, кто выявляет неверие, боясь или желая мирскую жизнь. И доводов на это множество в Книге и в Сунне.

18 Против мусульман.

Вторая глава.

О порицании порицаемого; вещи, на которые должен обратить внимание порицающий и приказывающий до приказа и запрета. Эта глава состоит из трех разделов:

Первый раздел: образ порицания.

Второй раздел: ступени порицаемого.

Третий раздел: две степени изменения порицаемого.

Первый раздел: образ порицания.

До того, как мы затронем этот вопрос, есть вещи, на которые должен обратить внимание порицающий и приказывающий, прежде порицания и приказа.

Первая вещь: приказывающий одобряемое и запрещающий порицаемое должен обратить внимание в душе на доброту Аллаха к нему, потому что Аллах защитил его от подобного греха, а если бы Он пожелал, то было бы наоборот.

Вторая вещь: он должен обратить внимание на то, что не знает, будет ли продолжаться эта защита или он будет испытан (пусть Аллах убережет от этого), и на то, сколько покаявшихся вернулись к греху и умерли на этом, и у скольких ослушников Аллах принял их покаяния, а их покаяние стерло то, что они совершали до этого, и они умерли прощенными.

Он должен просить у Аллаха стойкости и прямоты и много взывать: «О

Переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на Твоей Религии», подобно тому, как Пророк ﷺ часто произносил это дуа - чтобы подражать своему Пророку ﷺ.

Третья вещь: чтобы он был далек от высокомерия, показухи, презрения и издевательства; он не должен видеть в себе достоинство и превосходство над тем, кому приказывает и запрещает, из-за своего знания и того, что он не совершает подобное ослушание. Он не должен проявлять презрение к тому, кого порицает из-за его невежества и впадения в ослушание, и издеваться из-за этого, остерегаясь того, чтоб его внутреннее стремление было выявление словами его положения в превосходстве знания и целомудрия, и унижение своего товарища в низости невежества и порочности ослушания.

Если человек знает о себе, что именно это является его мотивом в порицании, то он сам впал в порицаемое, которое хуже того, что он порицает. Он подобен в этом тому, кто спасает другого от огня, зажигая себя, и подобно тому, кто приказывает одобряемое, но не совершает его, либо порицает порицаемое, но совершает его. Это является величайшим унижением и

обольщением от шайтана.

Четвертая вещь: мухтасибу следует проверить свою душу, чтобы убедиться в том, что он спасся от показухи, самообольщения и любви к славе в то время, когда он приказывает одобряемое и порицает порицаемое. А это, что бы его внутренняя цель была - устранение порицаемого и достижение одобряемого, вне зависимости, это произошло по его причине или по причине другого. Он должен считать эту обязанность тяжелой и трудной, и если кто-то другой выполнил обязанность приказа одобряемого и запрета порицаемого, то он не должен злиться и испытывать в своей душе ненависть, а наоборот радоваться устранению порицаемого и достижению одобряемого, и желать самому, что если он поможет человеку и примет участие в этом, то получит награду и будет в числе призывающих к благу, приказывающих одобряемое и запрещающих порицаемое - это признаки, которые указывают на его искренность.

А если этих признаков нет: он видит в своей душе ненависть от устранения порицаемого кем-то другим, ему самому тяжело отказаться от запретного, он видит в себе желание

состязаться в порицании, боясь, что кто-то другой опередит его в этом и станет причиной исчезновения этого греха, и он не стремится опередить других в этой великой обязанности из-за ревности к запретам Аллаха и для распространения блага на земле Аллаха, - если он таков, то пусть побоится Аллаха и сделает порицание самому себе в первую очередь.

Пятая вещь: мухтасибу не следует обращать внимание на наущения и ложные иллюзии, которые внушает шайтан, напротив, он должен отвергать их и противопоставлять им явную веру. Это, например, то, что внушает шайтан душе приказывающего и запрещающего из страха, тревоги и предположение о том, что произойдет то, что он опасается из избиения, убийства, конфискации имущества или отстранения от должности - все эти предположения всего лишь от наущений шайтана, чтобы удержать от выполнения этой обязанности и сделать человека из числа молчащих и заискивающих, чтобы он сбился с пути спасения и был собран вместе с ослушниками.

Напротив, является обязательным противопоставлять этому явную веру, о том,

что судьба предписана, что Аллах знал о каждом движении и покое, удел разделен и также конец неизбежен, как сказал Пророк ﷺ ибн Аббасу: «**И знай, если все люди соберутся чтобы принести тебе пользу, то не принесут они тебе никакой пользы кроме той, что предписал тебе Аллах. А если все люди соберутся чтобы нанести тебе вред, то они не нанесут тебе никакого вреда, кроме того, что предписал тебе Аллах. Письменные трости подняты, а чернила высохли**».

Если призывающий и мухтасиб уяснит это, то будет уверен в своем Господе, не будет обращать внимание на то, что может произойти с ним, ради Аллаха будет терпеливым и надеющимся на награду Аллаха.

Образ порицания.

Порицание того, кто совершает порицаемое, отличается от положения совершающего и того, что соответствует его состоянию, поэтому мухтасибу для устранения порицаемого следует использовать самый подходящий и полезный образ порицания, то есть учитывая его положение и степень, затем пойти с ним самым близким путем достижения цели, а это праведность. Он приказывает что-то и запрещает, следуя прямому пути, которым было приказано следовать, и бывает в этом подобен доктору, который дает больному именно то лекарство, которое соответствует его состоянию и натуре.

Я рассмотрю тут типы людей:

Первый вид: невежественный о том, что он совершил порицаемое.

Второй вид: знающий о том, что то, что он совершил, является порицаемым.

Третий вид: родитель по отношению к своему ребенку.

Четвертый вид: раб по отношению к своему

хозяину.

Пятый вид: ученик по отношению к своему учителю.

Шестой вид: жена по отношению к своему мужу.

Седьмой вид: правитель по отношению к своей пастве.

Восьмой вид: нечестивец и ослушник, который заслуживает бойкот.

Что касается разъяснения о том, как их порицать, то это таким образом:

Первый вид: образ порицания того, кто является невеждой о том, что он попал в то, что является порицаемой вещью: тот, кто совершил дурное, будучи невеждой о том, что это запрещено - так, что если бы он знал, что это запрещено, то не совершил бы это. Такой человек обучается мягкостью, добротой и мудростью, и нужно остерегаться безрассудства и поспешности, напротив, нужно проявлять обдуманность, осмотрительность и любезность в призыве. Воистину, в этом много блага.

И если порицающий знает, что этот человек, услышав от другого порицание, оставит это действие, то ему следует попросить

того человека в том, что для него не является трудным, разъяснить невежде, что то, что он совершает, является ошибкой, чтобы это было более лучшей причиной принятия и ответа.

Пример этого: если человек видит другого, как тот плохо совершает молитву по своему невежеству, и он знает, что если бы этот человек знал, что эта его молитва является недействительной, то не был бы доволен этим, или, например, он видит человека, который объединяет молитвы, потому что занят, то порицающему следует использовать вежливость в увещевании и обучении, сказать, например: «Я знаю, что ты занят своими делами, однако необходимо спокойствие в молитве и обязательно выполнять каждую молитву в свое время. Нет сомнений, что ты видишь многих людей, которые плохо совершают молитву, и мало кто им делает искреннее наставление, однако, никто не оправдан в оставлении обучения делам своей Религии, потому что Аллах сказал: «**Спросите обладателей знания, если вы не знаете**». Все ученые единогласны в том, что не дозволено откладывать совершение молитвы от ее срока намеренно. Ты близок в добру, нет сомнения, что ты желаешь выполнить свой долг с

искренностью в деянии, а молитва является капиталом мусульманина, поэтому необходимо ее выполнять искренне и своевременно». И использовать подобные выражения, с помощью которых можно добиться цели.

Второй вид: образ порицания того, кто знает, что он совершил порицаемое. Тот, кто совершил порицаемое, зная, что оно запретно, либо потому, что он знает это, либо ему объяснили, что это является порицаемым. Пример этого: упорствующий в злословии, занимающийся ростовщичеством или взяточничеством, зная, что это запретно. Порицающему, в таком случае, следует использовать для него увещевание, устрашение, разъяснение степени этого греха, разъяснение того, что пришло относительно этого из угроз и устрашений, он должен привести ему предания, переданные об этом грехе, и это будет более эффективно и полезно влиять на знающего о Шариатском положении данного действия.

Третий вид: образ порицания родителя его ребенком. Если родитель сделал порицаемое, то ребенку следует приказывать и запрещать своему родителю увещеванием и наставлением

вместе с мягкостью и любезностью в речи[19]. Ребенок не должен устрашать, угрожать, бить, ругать, порицать и быть грубым в словах со своим родителем. Это потому, что родитель имеет большое право на ребенка. Аллах упомянул вместе со Своим правом право родителей в Словах: «**Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям». И приказал делать им добро, даже если они будут неверующими, вместе с неподчинением им в многобожии: «А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне»**[20].

19 Как приходит в Суре «Марьям»: «Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет наказание от Милостивого и что ты станешь помощником дьявола»

20 Сообщается, что Асма́ъ бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах, сказала: «При жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ко мне приехала моя мать, которая чего-то хотела. Когда я спросила пророка, да благословит его Аллах и приветствует: “Следует ли мне поддерживать с ней отношения?”, - он ответил: “Да”». (Передавший этот хадис) Ибн ‘Уйейна сказал: «И Всевышний Аллах ниспослал Аят о ней: “Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за Религии”». Сказал АбдуЛьАзиз Ар-Роджихи: «Этот Хадис вместе с благородным

Аятом- а это Аят из Суры Аль-Мумтахана - далиль на то, что нет проблем в поддерживании родственных связей с родителем-мушриком, если он не будет харбием; если же он будет харбий, то не поддерживаются отношения в таком случае. Потому его кровь в это время дозволенная для пролития, и она халяль, и он заслуживает убийство, а если же он будет из ахлю зимма, то нет проблем поддерживать связь с родителем или братом, как сказал Всевышний Аллах: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за Религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за Религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками». (Сура 60, Аят 8-9). И ниспослал Аллах первый Аят о кафирах, которые не являются харбиями, и с ними поддерживаются родственные отношения, и к ним относятся с благочестием. А во втором Аяте упомянул кафиров-харбиев, и в отношении них запретил благочестие и хорошее отношение, потому что его кровь халяль и его имущество халяль, и нет между муслимом и харбием, кроме как сражения». (Шарх сахих Аль-Бухари, 10/731). От Амра ибн аль-Аса передаётся, что он сказал: я слышал Пророка ﷺ, что он сказал гласно, не скрыто: «Поистине, члены семейства моего отца не являются моими покровителями. Моими покровителями являются только Аллах и праведные верующие». (Передал аль-Бухари) Сказал ибн Хаджар в «Фатху Ль-Бари»: «Сказал Куртуби: «Польза из Хадиса - в разрыве покровительства ради Религии между муслимом и неверующим, даже если он будет родственником»». Далее говорит ибн Хаджар: «Сказал ибн Батталь: «И из этого берётся то, что родственные связи, которые велено поддерживать и за разрыв которых есть угроза, это те, которые узаконено поддерживать, а что каса-

Ребенок может изменить порицаемое в родителе своей рукой, если это не приведет к еще большему вреду или он получит вред для себя, своего имущества или для своей семьи, потому что право Аллаха ставится перед правом родителя, и нет подчинения творению в ослушании Творца. Ребенок может изменить порицаемое у родителя, если имеет на это возможность, и при отсутствии вреда, и вместе с этим, он должен быть с ним любезным в речи, молиться о ниспослании милости ему, делать дуа за него и разъяснить ему вред ослушания, чтобы родитель успокоился и понял, что цель его ребенка - искренний совет, жалость к нему и ревность ради Аллаха к Его запретам.

Четвертый вид: образ порицания рабом своего хозяина. Если хозяин сделал порицаемое, то раб должен порицать его мягкостью и любезностью, если не боится, что ему дадут плетей; если же он боится, то должен

ется приказа разрыва их ради Религии, то они исключаются из этого и это не попадает под угрозу о разрыве родственных связей, потому что приказ разрывать их - от Аллаха. Однако, если человек будет поддерживать их в том, что дозволено из мирской жизни, то будет лучше, как Пророк ﷺ делал дуа за курайшитов, когда они обвинили его во лжи, и он взывал против них о засухе, затем они попросили его посредством родственных связей и тогда он сделал дуа за них».

попросить другого сделать наставление хозяину, того, чье наставление повлияет на него, и посредством этого раб выполнит свою обязанность.

Пятый вид: образ порицания шейха его учеником. Если шейх сделал порицаемое, то ученик должен порицать его и поступить с ним согласно его знанию, разъяснить ему последствие ослушания и его пагубный результат, он должен устрашать его Аллахом, Его Мощью и наказанием.

Он должен разъяснить, что над знающим установлен довод, в отличие от невежды, и тот, кто не поступает в соответствии со своим знанием, не совершает приказанное и не удерживается от запретного, тот подобен людям Писания, которых Аллах уподобил ослам, несущим книги, и это в Словах Всевышнего: «**Те, кому было поручено придерживаться Таурата и которые не придерживались его, подобны ослу, который везет на себе много книг. Как же скверно сравнение с людьми, которые считают ложью знамения Аллаха! Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей**». Аллах разгневался на них, и кто испортился из числа

ученых этой уммы, то он входит в число тех, над которыми Аллаха Гнев.

Возможно, это самое эффективное средство, чтобы он вернулся на правильный путь.

Шестой вид: образ порицания мужа его женой. Если муж сделал порицаемое, то жена порицает его с добротой, мягкостью и прекрасным увещеванием, разъясняет ему, что она является послушной ему, признающей, что у него есть право на нее, однако, ему надлежит подчиняться Аллаху и отстраняться от Его запретов, и что она не будет молчать о совершении им порицаемого, она опасается для него наказания и не является ни ослушницей, ни причиняющей ему неприятности, однако, она является сострадательной и искренним советчиком ему.

Либо это поможет в том, что он оставит грех и покается за него, либо она должна попросить его или своих родственников, тех, кто имеет воздействие на него, чтобы они сделали ему наставление, чтобы устранилось порицаемое, на его место стало одобряемое, и случилось благо и праведность.

Седьмой вид: образ порицания правителя со стороны его паствы. Нет сомнения, что самым великим видом приказа одобряемого является слово истины, сказанное несправедливому правителю, как приходит в Хадисе от Абу Саида аль-Худри, что Пророк ﷺ сказал: «**Наилучшим джихадом является слово истины в присутствии правителя-тирана или амира-тирана**». (Передали Абу Дауд и ат-Тирмизи. Сказал ат-Тирмизи: «Хороший Хадис».)

Передается от Тарика ибн Шихаба, что один человек спросил Пророка ﷺ, вложив ногу в стремя: «Какой джихад является наилучшим?» Он ответил: «**Слово истины [сказанное] в присутствии несправедливого правителя**». (Передал ан-Насаи с достоверным иснадом.)

Если правитель совершил порицаемое, то у его паствы в этом имеется три положения:

1-Когда человек способен сделать правителю наставление, приказать одобряемое и запретить порицаемое, без того, чтобы произошел вред больше, чем он совершает, и не произошло большее порицаемое, чем то, что он совершает.

В этом случае обязательно ему сделать

наставление, а способом наставления должно быть доброе увещевание с мягкостью, поскольку в этом есть предполагаемая польза. Тот же, кто делает ему наставление и приказывает в этом положении, является муджахидом, спасшимся от греха, даже если его наставление не принесло пользы.

2-Когда он не способен сделать наставление, потому что правитель хватает того, кто ему приказывает одобряемое, или его наставление может привести к еще большему порицаемому и вреду.

В этом случае порицание должно происходить сердцем, должны присутствовать неприязнь и гнев к совершающему порицаемое, и в этом положении это будет самой слабой степенью веры.

3-Когда человек доволен порицаемой вещью, которую совершает правитель, и следует за ним в этом. В этом случае он является его соучастником в грехе и в бремени.

Достоверный Хадис указывает на эти три положения паствы со своим правителем, а это Хадис матери правоверных Умм Салямы Хинд бинт аби Умайя, что Пророк ﷺ сказал: «**Поистине, будут поставлены над вами**

правители, некоторые дела которых вы будете одобрять, а некоторые — порицать. И те из вас, кто станет испытывать отвращение [к их порицаемым поступкам], будут непричастны, а те, кто станет порицать их — спасутся, в отличие от тех, кто будет доволен ими и последует по их стопам». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, так не следует ли нам сражаться с такими [правителями]?» Он сказал: «Нет, до тех пор, пока они будут совершать молитву». (Передал Муслим в своем «Сахихе».)

Его слова ﷺ: «**...кто станет испытывать отвращение**» - то есть сердцем, он не может порицать ни рукой, ни языком; «будут непричастны» к греху и выполнили свою обязанность. «**Кто станет порицать**», в соответствии со своей способностью, «спасутся» от этого греха. «**В отличие от тех, кто будет доволен ими и последует**» - то есть последует за этой вещью, и он является ослушником, как и совершающий эту вещь.

Примечание: о том, кто входит к амиру или правителю для порицания или увещевания.

Тот, кто входит к амиру или правителю с целью порицания или увещевания, должен

быть искренним ради Всевышнего Аллаха. Он должен остерегаться, чтобы целью его порицания или увещевание было знакомство с правителем и просьба звания у него, или чтобы он стремился похвалы от людей, чтобы они хвалили его, благодарили за то, что он сделал и уважали его, или стремился к известности и славе, чтобы о нем говорили: «Он был груб с правителем, осмелился поговорить с ним и не боится ничего», - и он стал бы уважаем среди людей и они боялись бы его, и другие намерения, помимо этих.

Все эти цели являются великим позором, на это нужно обратить внимание и призадуматься до того, как впасть в это. А иногда, вдобавок к этому, он может получить неприятности в мирской жизни, как арест, избиение, убийство, и к тому же он не будет вознагражден, напротив, будет впавшим в грех, и будет думать, что он является муджахидом, лучшим из людей. Это потому, что основа деяния строится на искренности и на благом намерении, как сказал Пророк ﷺ в Хадисе от Умара ибн аль-Хаттаба: «**Поистине, деяния оцениваются по намерениям и, поистине, каждому человеку [достанется] лишь то, что он намеревался [обрести]**».

И Пророк ﷺ, когда один мужчина спросил его, обусловил в прощении грехов муджахида и убитого на пути Аллаха, чтобы он рассчитывал на Его награду. Этот человек сказал: «О Посланник Аллаха, как ты считаешь, если я буду убит на пути Аллаха, искупит ли это [все] мои грехи?» На что он сказал ему: «**Да, если при этом ты будешь стойким, рассчитывающим [на награду Аллаха], наступающим на врага, а не бегущим [с поля боя]**».

Восьмой вид: нечестивец и ослушник, который заслуживает бойкот, и разъяснение образа порицания и бойкота.

Речь о бойкоте пойдет в следующих рамках исследования:

1-смысл бойкота и что под ним подразумевается.

2-виды бойкота и разъяснения Шариатской категории.

3-мудрость Шариатского бойкота.

4-разъяснение, относительно кого узаконено делать бойкот, а относительно кого не узаконено.

5-разъяснение предельного времени бойкота бойкотируему.

6-разъяснение того, есть ли разница между состояниями, людьми и временами в бойкоте.

7-разъяснение того, может ли в одном человеке объединиться причина, требующая дружелюбия, и причина, требующая вражды, чтоб в нем собралось добро и зло, благочестие и нечестие, послушание и ослушание, чтобы его надо было любить, с одной стороны, а с другой - ненавидеть. И разъяснение о таком человеке, которого надо любить; о таком, кого нужно ненавидеть, и о том, которого любят с одной стороны, а с другой - ненавидят.

Первое исследование: смысл бойкота и что под ним подразумевается.

Бойкот (хаджр) в языковом значении - оставление, и из этого Слова Всевышнего: «**Скверны сторонись**».

И под бойкотом в нашей теме подразумевается бойкот грешника, разрыв отношения с ним, оставление разговора с ним и приветствия его, не отвечать на его приглашение и не отвечать на его приветствие.

Второе исследование: категории бойкота и отличие Шариатского вида от не Шариатского.

Бойкот бывает двух видов:

Первый: бойкот ради права души и ее доли. Второй: ради права Аллаха.

Первый вид не является узаконенным и приказанным, более того, является запрещенным, потому что верующие - братья, как сказал Всевышний: «**Верующие являются братьями**». И сказал Пророк ﷺ в достоверном Хадисе: «**Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цены, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь друг к другу спиной, и пусть одни из вас не перебивают торговлю другим. И будьте, о рабы Аллаха, братьями. Мусульманин мусульманину брат**».

Также в другом достоверном Хадисе: «**Верующие в своей взаимной любви, милосердном отношении и сочувствии друг к другу подобны единому телу. Если один его орган заболевает, все тело отзывается**

бессонницей и лихорадкой».

И этот бойкот при нужде не дозволено делать больше трех дней, в нем есть облегчение только на три дня и меньше, как пришло в двух «Сахихах» от Пророка ﷺ: «**Не позволительно мусульманину порывать отношения со своим братом по вере более, чем на три ночи, так, что при встрече и тот и этот будут отворачивать друг от друга свои лица. А лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого**». Также в «Сахихе» приводится: «**Врата Рая открываются по понедельникам и четвергам, и прощаются (грехи) каждому рабу (Аллаха), ничему не поклонявшемуся наряду с Аллахом, за исключением такого человека, которого с его братом (разделяла) ненависть, и тогда говорят: “Подождите с этими двумя, пока они не примирятся друг с другом, подождите с этими двумя, пока они не примирятся друг с другом, подождите с этими двумя, пока они не примирятся друг с другом!”**».

Также из этого облегчение относительно траура женщины не по мужу в течении трех дней и меньше, и также облегчение для мужа

в бойкоте жены в постели, если она проявляет строптивость, как сказал Всевышний: «**А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе**».

Второе: бойкот ради права Аллаха, этот бойкот является узаконенным, приказанным и является подчинением Аллаху. Подчинение обязательно должно быть искренне ради Аллаха и соответствовать Его приказу, и тогда оно будет искренним ради Аллаха и правильным. Тот же, кто сделал бойкот ради своих страстей или бойкот, который не был приказан, то он не будет узаконенным.

Шариатский бойкот бывает двух видов:

Первый вид: бойкот порицаемым вещам, он также бывает двух видов:

1-Оставление порицаемых вещей самим человеком, как сказал Пророк ﷺ: «**Мухаджир - тот, кто оставил то, что запретил Аллах**», - и из этого раздела Слова Всевышнего: «**Скверны сторонись**».

2-Оставление нахождения среди тех, кто совершает порицаемые поступки, и не быть свидетелем при совершении порицаемого. Например, когда люди пьют вино и он

сидит с ними. Или его позвали на свадьбу, на которой пьют вино и есть музыка, то человек должен ответить на приглашение только при нужде, например, чтоб порицать порицаемое на свадьбе, или когда он присутствовал там не по своей воле. Поэтому говорится, что присутствующий при порицаемом подобен совершившему ему. Приходит в Хадисе: «**Кто верит в Аллаха и в Последний День, то пусть не садится за стол, за которым пьют вино**».

Из этого раздела, переселение из земель неверия и нечестия в землю Ислама и веры. Такой человек оставляет нахождение среди неверующих и лицемеров, которые не дают ему совершать то, что Аллах приказал. Этот вид - в Словах Всевышнего: «**Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же дьявол заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь**», - и в Словах: «**Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они не веруют в знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не**

увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им».

Второй вид Шариатского бойкота: бойкот тому, кто открыто совершает порицаемые поступки, пока он не покается.

Этот бойкот является воспитательным, на уровне дисциплинарного наказания и возмездия для того, кто совершает порицаемые вещи. Дисциплинарное наказание бывает для того, от кого выявилось оставление обязанностей и совершение запретного. Поистине, явные порицаемые вещи обязательно нужно порицать, в отличии от скрытых, где наказание будет только для самого совершающего.

И пример этого из Сунны: бойкот Пророка ﷺ троим, которые остались, не выйдя в поход, пока Аллах не ниспослал о принятии их покаяния, когда от них выявилось беспричинное оставление джихада, который являлся их обязанностью. Он ﷺ не сделал бойкот тому, кто выявлял благо (прим.-который оправдывался), даже если был мунафиком. Поэтому праведные предшественники и имамы сделали разделение между призывающим к нововведению и тем, кто не призывает. Тот, кто

призывает, его свидетельство не принимается, не молятся позади него, не берётся от него знание и не женятся на нем, потому что он открыто выявил порицаемую вещь и заслужил наказание, в противоположность тому, кто скрывает нововведение, он не хуже мунафиков, у которых Пророк ﷺ принимал их внешнее состояние, а скрытое оставлял Аллаху, вместе с его знанием о состоянии большинства из них.

Третье исследование: мудрость Шариатского бойкота.

Шариатский бойкот был узаконен ради мудрости, блага и милости, как и все остальное, что узаконил Аллах. Поистине, Аллах является Мудрым и делает что-то на основании Мудрости, создает, основываясь на Мудрости, и узаконивает на основании Мудрости. А что касается мудрости в бойкоте – это удерживание бойкотируемого, дисциплинарное наказание его, и чтобы отвратить простой народ от подобного положения, потому что целью тут является разъяснение истины и милость к творениям.

Четвертое исследование: разъяснение того, по отношению к кому узаконен бойкот, а к кому нет.

Бойкот узаконен по отношению к ослушникам и грешникам, а что касается неверующего, то в отношении него не узаконен бойкот, потому что его наказание больше, чем бойкот.

Также бойкот не узаконен в отношении всех ослушников и грешников из числа мусульман. Тот, кто делает бойкот, должен преследовать перевешивающую пользу в бойкоте и в оставлении. Бойкот различается согласно различию тех, кого бойкотируют, в их силе и слабости, многочисленности и в малочисленности. Его цель - удержание бойкотируемого, воспитание его и отворачивание простого народа от подобного ему состояния. И если польза в этом будет перевешивающей с той стороны, что этот бойкот ведёт к уменьшению вреда или его облегчения, то тогда это будет узаконенным. А если этим не будет удерживаться ни тот, кому делают бойкот, ни другой; более того, растёт

зло и тот, кто делает бойкот, слабый, с той стороны, что вред преобладает над пользой, то бойкот не узаконен, так же как, если ведёт к взаимному прерыванию связи, взаимной вражде, ненависти и зависти.

И иногда с некоторыми людьми мягкость более полезна, чем бойкот, а для некоторых больше пользы в бойкоте, чем в мягкости. Поэтому Пророк ﷺ был мягок с некоторыми людьми и бойкотировал других.

Он сделал бойкот троим, которые не вышли в поход, вместе с тем, что они были лучше тех, чьи сердца привлекались к Исламу, потому что те были главами, которым подчинялись их племена, поэтому Религиозная польза была в привлечении их сердец. А эти трое были верующими среди большого количества других верующих, и в их бойкоте было величие Религии и очищение их от грехов. Поэтому тот, кто исправляет людей, должен учитывать положения и пользы в бойкоте и в оставлении, и ответы имамов, как Ахмад и других, относительно этой темы построены на этой основе.

Эта тема подобна учету пользы и состояния в действиях с врагом: иногда в отношении

врага узаконено сражение, иногда перемирие, а иногда взятие джизьи — все это согласно положениям и пользам.

Пятое исследование: разъяснение конечного срока бойкота бойкотируемого.

Мера, ради которой следует делать бойкот, это покаяние, потому что цель - удержание бойкотируемого и дисциплинарное воспитание его; если он покается, то тогда была достигнута мудрость бойкота, то есть удержание и дисциплинарное воспитание.

Однако, следует знать, что грехи различаются в границах и в количестве, из них есть большие, а есть малые. Поэтому ослушника бойкотирует согласно тому, насколько он попал в грехи, в бойкоте не следует равнять все грехи.

Шестое исследование: разъяснение того, есть ли разница между состояниями, людьми и временами в бойкоте.

Делается разница между состояниями, людьми и временами в бойкоте согласно пользе, как было разъяснено относительно мудрости в бойкоте: есть время, когда делается бойкот, а есть, когда не делается, как например, люди недавно вышли из джахилии - в таком случае нужно учесть в отношении них самое полезное, укрепление их и стимулирование их желания быть в Исламе, войти в него и не отпугивать их, чтобы они знали, что эта вера Мухаммада - Религия Единобожия, легкая в деяниях, как сказал Пророк ﷺ, когда прибыли хабашиты и играли со своими копьями в мечети, он стал смотреть на них и сказал: «**Пусть знают иудеи, что в нашей Религии есть легкость, поистине, я был послан с легкой Религией Единобожия**».

Если же люди находятся во времени, когда Религия сильна и в могуществе,

у призывающих и тех, кто приказывает одобряемого и запрещает порицаемое есть сила и преобладание, то нужно использовать бойкот, потому что польза в нем.

И также что касается людей, когда какому-то человеку делается бойкот, а какому-то нет. Делается разница между имамами, которым подчиняются, главами, большими людьми в своих народах и между другими людьми. Не делается бойкот главам, которые считают его позором для себя и умалением их достоинства, от которых вероятно получить преступление границ рукой или языком, если им будет сделан бойкот, потому что из правил Шариата: отвержение вреда ставится перед получением пользы. А что касается тех, кто помимо них, то им делается бойкот если в этом есть польза.

Также что касается состояний, смотрится то, в чем польза, подобно тому, как во времени и относительно людей.

Также места - делается разница между местностями, в которых много нововведений и грехов, и между теми, где меньше.

И если человек понял цель Шариата, то пойдет по самому короткому пути, который приведет его к этой цели.

Седьмое исследование.

Разъяснение того, может ли в одном человеке объединиться причина, требующая дружелюбия, и причина, требующая вражды, чтоб в нем собралось добро и зло, благочестие и нечестие, послушание и ослушание, чтобы его надо было любить, с одной стороны, а с другой - ненавидеть. И разъяснение о таком человеке, которого надо любить; о таком, кого нужно ненавидеть, и о том, которого любят с одной стороны, а с другой - ненавидят.

У мусульманина в Исламе есть права на другого мусульманина, которые необходимо соблюдать. Иногда у него бывают грехи и ослушания, которые требуют ненависти и вражды из-за них, таким образом, в одном человеке собирается добро и зло, благочестие и нечестие, подчинение и ослушание, в нем объединяется то, что требует уважения и презрения. Он заслуживает дружелюбия, любви и награды настолько, насколько в нем добра, и заслуживает вражды, ненависти и наказания настолько, насколько в нем есть зло, его любят, с ним дружат и уважают с одной

стороны, и испытывают ненависть, враждуют и презирают с другой стороны. Пример этого - бедный вор, ему отрезают кисть из-за воровства и затем дают из казны имущество для покрытия его нужд.

Это является основой у приверженцев Сунны и единой общины, и они объединились на этом. Они говорят: Аллах накажет Огнем некоторых мусульман, совершавших большие грехи, а затем выведет их из него посредством заступничества тех, кому Он дозволил заступаться, и по Своей Милости, как это является известным из Сунны.

Им в этой основе противоречат хариджиты, муътазилиты и те, кто согласился с ними: у них люди либо заслуживают только награду, либо только наказание. Они отвергли, что в одном человеке может объединиться вещь, требующая уважения и презрения, дружелюбия и вражды, любви и ненависти, награды и наказания. Этим самым они вошли в противоречие текстам из Книги и Сунны, и словам праведным предшественникам общины.

Что касается человека, которого нужно любить: это тот, кто верует в Аллаха, в Его

Посланника, выполняет его основные столпы знанием, делом и убеждением. Его деяния, поступки и слова искренни ради Аллаха, он выполняет Его приказы, отстраняется от запретов Аллаха и Его Посланника, любит ради Аллаха, проявляет дружбу ради Аллаха, ненавидит и враждует ради Аллаха. Он ставит слова Его Посланника ﷺ перед словами кого-бы то ни было и выполняет другие права Ислама и его законоположения.

А что касается человека, которого нужно ненавидеть, это неверующий в Аллаха, Его Ангелов, Писания, Посланников и в Судный день. Он не верует в Предопределение с добром и злом, что они по Предопределению Аллаха, он отрицает воскрешение после смерти, или оставил одно из пяти столпов Ислама, или сделал сотоварищем Аллаху в поклонении Пророка или праведника, направив им вид из видов поклонения, как любовь, мольба, страх, надежда, возвеличивание, упование, просьбы помощи и спасения, жертвоприношение, обет, покаяние, принижение, покорность, смирение, страх, стремление, боязнь, привязанность помимо Аллаху во всех своих просьбах, устранении печалей и горя, или проявил безбожие в Именах Аллаха и в Его

Атрибутах, и не последовал путем верующих, или совершил что-то разрушающее Ислам. И в общем он из тех, кто оставил все приказанное и впал во все запретное.

Что же касается того, кого любят с одной стороны и ненавидят с другой, это мусульманин, который смешал благие деяния с дурными. Его любят и с ним дружат согласно тому, сколько в нем блага, и ненавидят и враждуют согласно тому, сколько в нем зла.

Сказал ибн Хаджар в «Фатху Ль-Бари» относительно истории троих, которые не вышли в поход в год Табука: «В ней указание на оставление приветствия того, кто совершил грех, и дозволенность делать ему бойкот больше трех дней. А что касается запрета бойкота больше трех дней, то его смысл уводится на такую ситуацию, когда бойкот не является Шариатским». И сказал: «В ней также указание на то, что спадает обязанность отвечать на приветствие, согласно большинству ученых. А если бы отвечать было обязанностью, то Каъб не спрашивал бы себя о том, пошевелил ли Пророк ﷺ губами, ответив на его приветствие».

Второй раздел: О степенях порицаемого.

Имеются три степени порицания порицаемого:

1-порицание рукой.

2-порицание языком.

3-порицание сердцем.

Тому, кто увидел порицаемое, обязательно следует порицать его или изменить согласно своим возможностям из этих трех степеней: сначала он должен попытаться изменить рукой; если не способен, то языком; если не способен, то порицает это своим сердцем. Доказательством на это является Хадис от Абу Саида аль-Худри, в котором Пророк ﷺ сказал: «**Кто увидел из вас порицаемое, пусть исправит это своей рукой, если же не может, то языком, если не может, то сердцем, и это самая слабая степень веры**».

Порицание является обязанностью рукой, языком и сердцем вместе с возможностью. Что касается порицание рукой и языком, то это коллективная обязанность (фарду ль-кифая):

если какая-та группа будет выполнять это, то обязанность спадет с остальных, а если они оставят, то грех будет на всех. А что касается сердца, то порицание им не спадает ни в какой ситуации, потому что в этом нет никакого вреда для порицающего, и кто не порицает сердцем, тот не является верующим, как сказал Пророк ﷺ: «**...и это самая слабая степень веры**», и сказал: «**нет после этого веры и на величину горчичного зернышка**».

Было сказано ибн Масъуду: «Кто мертв, являясь живым?». Он сказал: «Тот, кто не знает одобряемого и не порицает порицаемое». Он и есть попавший в искушение, который описывается в Хадисе Хузейфы ибн Ямана: «Не знает одобряемого и не порицает порицаемое». Передал Муслим.

Сказал ибн Наххас: «Что касается порицания сердцем, то это неприязнь к ослушанию и ненависть его, оно не спадает от разумного человека никаким образом, потому что нет помехи, воспрещающей порицанию сердцем».

И сказал также: «Тот, кто не способен порицать языком, но способен выявить признаки порицания, как угрюмость лица,

хмурость, выявление неприязни к поступку, презрение его и бойкот ради Аллаха Всевышнего, то является обязательным сделать это и недостаточно переходить сразу к порицанию сердцем, если человек способен выявить внешние признаки порицания».

Сказал ибн Муфлих: «Это (порицание порицаемого) является коллективной обязанностью и не лежит на конкретно какой-то личности, и в этом равны имам, правитель, ученый, невежда, благочестивый и нечестивец». И до слов: «Его самая высшая степень - рукой, затем языком, затем сердцем. Пришло в Хадисе: «**Нет после этого веры и на величину горчичного зернышка**»».

Сказал шейх Такыю Ддин: «Его смысл (этого Хадиса) в том, что после этого порицания (сердцем) нет ничего такого, что входило бы в понятие веры, которое совершает верующий. Напротив, порицание сердцем есть крайняя граница веры. И его смысл не означает, что у того, кто не порицает, нет веры на величину горчичного зернышка, поэтому он сказал: «**нет после этого**». Он сделал верующих тремя категориями, каждый из них выполнил веру, которая является его обязанностью». Да-

лее сказал: «Из этого понимается, что люди различаются в обязательной вере согласно их способностям, вместе с тем, что обращение направлено им всем».

Сказал ибн Роджаб в толковании Хадиса от Аби Саида: «**Кто увидел из вас порицаемое…**», - после того, как привел другие Хадисы: «Все эти Хадисы указывают на обязательность порицания порицаемого согласно возможности, а что касается порицания сердцем, то оно в любом случае обязательно. Кто же не порицал сердцем порицаемое, то это указывает на то, что вера ушла из его сердца».

И сказал после этого: «Из этого понимается, что порицание сердцем является обязанностью каждого мусульманина и в любом положении, а что касается порицания рукой и языком, то это согласно возможностям».

Сказал ибн аль-Кайим: «На том, кто способен приказывать одобряемое и порицать порицаемое рукой и языком, лежит то, что не лежит на неспособном делать это. Однажды Яхья ибн Муаз ар-Рази говорил о джихаде, приказе одобряемого и запрете порицаемого. Тогда одна женщина сказала ему: «Эта

обязанность снята с нас». Он ответил ей: «С вас снята обязанность оружия рукой и языком, но не снята обязанность оружия сердцем». Она сказала ему: «Ты прав. Пусть Аллах воздаст тебе благом»».

Третий раздел: Две степени изменения порицаемого и два пути в призыве к Аллаху.

В призыве к Аллаху есть два пути: путь мягкости и путь жесткости и суровости.

И у изменения порицаемого есть две степени: степень мягкости и степень жесткости.

Первый путь: путь мягкости.

Это призыв к Аллаху с мудростью и добрым увещеванием и разъяснение доказательств лучшим и наиболее мягким способом. Благородный Куръан направил к этому пути и приказал его в Аяте: «**Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом**», - то есть пусть твой призыв творений, верующих и неверующих, к прямому пути твоего Господа включает в себя полезное знание и праведное деяние с мудростью, чтоб он был с хорошей стороны, с мягкостью, кротостью и прекрасным обращением. Аллах приказал ему мягкость, как приказал это Мусе и Харуну,

когда отправил их к Фараону: «**Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится**».

Из мудрости, учитывать состояние тех, кого призывают, каждого - согласно его состоянию, пониманию, принятию и подчинению.

И из мудрости призыв со знанием, не с невежеством, и посредством того, что быстрее проникает в разум и в понимание.

Из мудрости также начинать с самого важного, переходя к менее важному. Посредством этого происходит более полноценное принятие (посредством мягкости и кротости), и либо человек примет посредством мудрости, либо же с ним переходят в стадию призыва с добрым увещеванием, а это приказ и запрет, сопровождаемый побуждением и устрашением, либо посредством того, что включают в себя приказы из благ и их перечисление, либо то, что включают в себя запреты из вреда и перечисление этого вреда, либо упоминая почет тех, кто придерживается Религии Аллаха, и унижение тех, кто не придерживается ее, и то, что Аллах приготовил из ближней и отсроченной награды тем, кто подчинялся Ему, и что приготовил из ближнего

и отсроченного наказания ослушникам.

Если же тот, кого призывают, думает, что он на истине или что его призывают к ложному, то с ним ведут спор наилучшим образом. И это является самым лучшим путем, чтобы призыв был принят, согласно разуму и священным текстам. Из этого - приведение ему доводов, в которые он верит, потому что это является самым близким путем достижения цели, но с условием, чтобы спор не перерос в ссору или ругань, которые противоречат его цели, и из-за этого не произошла ожидаемая польза. Также целью призывающего должно быть наставление творений на истинный путь, а не борьба с ними и подобные вещи.

Второй путь: путь жесткости, суровости и черствости.

Если мягкость и кротость не принесли пользы, увещевание, напоминание и мудрое мнение не нашли своего места, то призывающий переходит к суровости и жесткости, посредством грубых слов, побоев и меча в джихаде против врагов Аллаха. Если пути мягкости не приносят пользы, то нужно переходить к пути жесткости посредством меча, пока люди не будут поклоняться толь-

ко Одному Аллаху, соблюдать Его границы, выполнять приказы и отстраняться от Его запретов, как на это указал Он в Своих Словах: «**О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним**», - и в Словах: «**Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его Посланникам, хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах - Всесильный, Могущественный**», - в этом Аяте указание на действие мечом после установления довода, если же Писания не приносят пользы, то назначаются батальоны. Аллах удерживает посредством правителя того, кого не удерживает Куръан.

Для того, чтобы следовать этому пути в устранении порицаемого и в призыве к Аллаху, обязательно должны быть следующие условия:

1-способность на это; если человек не способен на суровость, то это спадает с него,

и он следует пути мягкости.

2-чтобы из-за этого не появился вред, как сказал Всевышний: «**Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству**». Из этого Аята было взято правило, что отталкивание вреда ставится перед получением пользы; это правило является установленным в науке «усуль».

3-мягкость не приносит пользы и результата в призыве к одобряемому и в устранении порицаемого.

Эти условия были в наличии, когда был ниспослан Аят о суровости: «**О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним**», - он является Мединским. Это произошло, когда Посланник ﷺ и его сподвижники были способны выполнять джихад рукой, от их врагов не прекращалось выявление неверия, и мягкость к ним не приносила результатов, тогда в центр была положена суровость.

Примечание: тому, кто следует путем суровости и жесткости. Здесь есть важная тонкость, на которую мало кто обращает

внимание, а это то, что целью того, кто следует путем суровости и жесткости, должно быть возвращение ослушника от этого ослушания, не оказание помощи своей душе, потому что ослушник отверг его слова или насмехался над ним.

Иногда призывающий бывает искренен в начале порицания, а если ослушник отвергнет его слова и будет насмехаться над ним, то он захочет отомстить и будет суров в речи, иногда он может впасть в непристойность, ложь, проклятие и в битье, может быть так, что он натравит на него правителя, чтобы тот заключил его в тюрьму или наказал, иногда гнев может привести его к тому, что он может сказать о самом ослушнике то, что не дозволено, что является обманом, ложным или мерзостью.

И это действие по сути является помощью своей душе, а не гневом ради Аллаха и Его запретов, по причине этого он выходит за рамки искренности и впадает в пропасть гнева и глупости, которые являются запрещенными. И его состояние переворачивается с ног на голову, он становится тем, кого является обязательным порицать, хотя до этого он был

порицающим другого. Он подобен тому, кто моет кровь с одежды мочой. Этот вопрос, на который следует обратить внимание тому, кто последует этому пути в изменении порицаемого.

Третья глава.

Ситуации, когда спадает обязанность приказа одобряемого и запрета порицаемого[21]. Это в трех случаях:

Первая ситуация: отсутствие принятия и получения пользы из этого.

Вторая ситуация: когда из-за приказа одобряемого и запрета порицаемого может случиться вред больше, чем то, что порицается.

Третья ситуация: отсутствие возможности или страх получения вреда.

---

21 Ранее в книге приводилось, что человек либо порицает, либо покидает место. И если не способен порицать, то он обязан покинуть это место. Затем, когда он (ас-Саади) дошел до Слов Аллаха «В противном случае вы подобны им»: «Если вы будете довольны их неверием и насмехательством, довольный же грехами подобен совершающему его. В итоге же тому, кто находится в собрании, в котором ослушиваются Аллаха, обязанностью на нем является порицание этого, если он способен, либо покинуть его, если не способен порицать».

Первая ситуация: отсутствие принятия и получения пользы из этого.

Обуславливается в обязательности приказа одобряемого и запрета порицаемого предположение, что они принесут пользу; если же человек убежден, что не будет пользы в его действии, то не является обязательным ему это, как например, когда есть эти качества: жадность, которой подчиняются, страсть за которой следуют, отдавание предпочтение мирской жизни и самодовольство своим мнением - эти вещи будут, когда испортятся времена, религии смешаются, увеличится число смут и войн, станут открытыми изменение и замена в Религии, распространится зло лицемеров и будут потеряны помощники и сторонники.

Если будет отсутствовать результат от призыва к одобряемому и запрета порицаемого, то спадает обязанность этого. Из доказательств, указывающих на это:

1-Внешний смысл Слов Всевышнего: «**Наставляй же людей, если напоминание**

принесет пользу».

2-То, что пришло в «Сунан» Аби Дауда, ибн Маджи и ат-Тирмизи Хадис Абу Саъляба аль-Хушани, когда ему было сказано: «Что ты можешь сказать об этом Аяте?». Он сказал: «Какой Аят?». Я (Абу Умайя аш-Ша‘бани) сказал: «**Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение**». Он ответил: «Спросил ты у знающего… Я спрашивал об этом Посланника Аллаха ﷺ и он сказал: «**О нет, побуждайте к одобряемому и удерживайте от порицаемого. А когда увидишь, что люди повинуются скупости, следуют своим страстям, предпочитают этот мир [миру вечному] и что каждый человек довольствуется своим мнением и считает его правильным, и ты увидишь то, что не можешь исправить, тогда уже заботься о себе и не обращай внимания на остальных**»».

3-То что пришло в «Сунан» Абу Дауда Хадис АбдуЛлаха ибн Умара, он сказал: «**мы сидели вокруг Посланника Аллаха ﷺ, когда он упоминал смуты, и он сказал: «Когда вы увидите, что люди нарушают свои**

договоры, утратили доверие и стали таки- ми», — после чего Пророк ﷺ сплел пальцы — «пребывай в своем доме, придерживай свой язык, совершай то, что знаешь (из положений Религии) и оставь то, что порицаешь. И придерживайся того, что связано с тобой, оставив всеобщие дела!».

3-то, что было передано от группы сподвижников относительно Слов Всевышнего «**Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение**», что они сказали, что его толкование еще не произошло, оно произойдет в конце времен. Из их слов:

А-от ибн Масъуда, что он сказал: «Когда разойдутся сердца и появятся различные страсти, вы станете сектами, некоторые из вас вкусят мощь других, в тот день пусть человек приказывает самому себе, в тот день исполнится толкование этого Аята».

Б-от ибн Умара, что он сказал: «Этот Аят о людях, которые придут после нас. Если они скажут что-то, то от них не будет принято».

В-сказал Джубейр ибн Нафир о группе сподвижников, что они говорили: «Когда

увидишь, что люди повинуются скупости, следуют своим страстям, предпочитают этот мир [миру вечному] и что каждый человек довольствуется своим мнением и считает его правильным, то в таком случае займись собой, не навредит тебе тот, кто собьется, если ты будешь следовать прямым путем».

Из всего вышеперечисленного понимается, что если человек знает, что от него не будет принято, то на нем нет обязанности, как это пришло в передаче от Ахмада, и так же сказал аль-Аузаи: «Приказывай тому, кто, как ты считаешь, примет от тебя».

Пришло в конце Хадиса Аби Саълябы аль-Хушани: «**Ибо, поистине, впереди у вас — дни терпения. В эти дни терпение будет подобно сжиманию в руке раскалённого угля, и того, кто будет совершать благие дела в эти дни, ожидает награда пятидесяти человек, совершающих такие же дела, как и вы». А в другой передаче: «Ему было сказано: «О Посланник Аллаха, награда пятидесяти из нас или из них?». Он ответил: «Награда пятидесяти из вас**».

Вторая ситуация: когда из-за приказа одобряемого и запрета порицаемого может случиться вред больше, чем то, что порицается.

Обуславливается в обязанности приказа одобряемого и запрета порицаемого, чтобы они не приводили к еще большему греху; если же порицание порицаемого приведет к еще большему злу, то спадает обязанность порицания, более того, недопустимо порицать в такой ситуации, исходя из:

1-Единогласие мусульман, что выбирается наиболее легкий вред.

2-Превосходный Шариат построен на пользах и благах для рабов - как для мирской жизни, так и для последней - он является абсолютной справедливостью, милостью, пользой и мудростью. И согласно этому, каждая вещь, которая выходит из справедливости к притеснению, из милости к противоположному, из блага к вреду, из мудрости к глупости, то она не является из Шариата.

Из примеров этого:

1-Когда Аллах открыл Мекку и она стала землей Ислама, Пророк ﷺ хотел изменить Каабу и сделать ее на фундаменте, заложенном Ибрахимом, однако, несмотря на то, что он был способен сделать это, ему помешало то, что он опасался, что произойдет что-то плохое, что курайшиты не смогут вынести этого, потому что они недавно приняли Ислам и вышли из неверия.

2-То, что Пророк ﷺ не наказал АбдуЛлаха ибн Убейя и подобных ему имамов лицемерия и распутности[22]. Потому что в противоположность устранению порицаемого вытекало бы большее устранение одобряемого и возникновение большего зла, потому что у них были помощники, их племена могли разгневаться и также из-за этого можно было бы отпугнуть людей, когда они услышали бы, что Мухаммад убивает своих сподвижников.

3-Сказал шейху ль-Ислам ибн Теймия, в передаче его слов от ибн аль-Кайима: «Однажды

22 Сказал аль-Куртуби в своём Тафсире (1/181): «Сказал кадый Исмаиль: «Не было свидетелей против ибн Салюля, кроме Зейда ибн Аркама, и против аль-Джуляса ибн Сувейда, кроме Умейра ибн Саъда, который был его пасынком. Если же против кого-то из них засвидетельствовало бы два человека об их куфре и лицемерии, то они были бы убиты».

во времена оккупации татарами, я вместе со своими товарищами проходил мимо людей, пьющих вино, и тот, кто был со мной, сделал им замечание, я сделал порицание ему и сказал: «Аллах запретил вино, потому что оно отвлекает от поминания Аллаха и молитвы, а этих людей оно отвлекает от убийства людей, взятия в плен и захвата имущества, оставь же их»».

4-То, что Пророк ﷺ запретил отсекать руки в походах. Передал абу Дауд. Это является наказанием из наказаний Аллаха, но Пророк ﷺ запретил исполнять его в походах, опасаясь, что из-за этого может произойти то, что больше гневит Аллаха, чем откладывание наказания, как присоединение виновного к рядам многобожников по причине гнева, как это сказали Умар, Абу Дарда, Хузейфа и другие.

Сказал ибн Теймия: «Все это входит в общее правило: если сталкиваются или пересекаются друг с другом пользы и вред, благие деяния и дурные, то в таком случае обязательно следует отдавать предпочтение наиболее правильному из них, если пересекутся пользы и порча и столкнутся пользы и вред. Если приказ и за-

прет будут содержать в себе осуществление пользы и отталкивание вреда, то смотрится на то, что противостоит ему, если в этом будет потеря блага или случится больший вред, то не следует приказывать, напротив, это будет запрещено, если вред от этого будет больше пользы. Однако учитывается степень пользы и зла согласно весам Шариата, и когда человек способен следовать священным текстам, то он не должен отклоняться от них, если же нет, то делает иджтихад по своему мнению для аналогичного понятия. И согласно этому, если какой-то человек или группа объединила в себе одобряемое и порицаемое, с той стороны, что не различает между ними, либо они делают все, либо оставляют все, то не дозволено им приказывать одобряемое или запрещать порицаемое; смотрится, если одобряемого больше, то оно приказывается, даже если это влечет за собой меньший вред; и не запрещается порицаемое, если это влечет за собой потерю большего одобряемого, напротив, запрет в таком случае будет из раздела сбивания с пути Аллаха и стремлением устранить подчинение Аллаху и Его Посланнику, и устранением благих дел. Если же порицаемое преобладает, то оно

запрещается, даже если это влечет за собой потерю того, что меньше из одобряемого. Если же одобряемое и порицаемое равны и взаимосвязаны, то не приказывается и не запрещается, иногда более подходит приказ, а иногда запрет, а иногда ни то, ни другое, когда одобряемое и порицаемое взаимосвязаны. И это в конкретных делах, которые имеют место быть».

Сказал шейх Хамд ибн Насыр: «Однако, если человек боится, что случится большее зло, то обязанность порицания спадает, и он порицает своим сердцем. Ученые ясно сказали о том, что если от порицания произойдет большее зло, то не дозволено порицать. Это потому, что Шариат построен на осуществлении пользы и уменьшении зла».

Сказал шейх Мухаммад ибн АбдуЛлятыф: «Также я вам заповедую мудрость в призыве к одобряемому и в запрете порицаемого. Если человек приказывает благо, то он должен посмотреть, что если из-за этого приказа осуществится ближайшее и отсроченное благо, целость Религии, то лучше приказывать его, и он должен это делать со знанием, кротостью и праведным намерением. Если же из-за

это приказа произойдет зло, смута, разлад, в ближайшее время и в отсроченное, вред в Религии и в мирской жизни, то благо будет в оставлении приказа, обязательно оставить его и не приказывать, потому что отталкивание зла ставится перед получением пользы».

Сказали некоторые ученые Неджда: «Ученые упоминают, что если от порицания порицаемого произойдет разлад, то не дозволено порицать».

Исход же изменения порицаемого и в порицании его заключается в одном из четырех этих вещей:

1-порицаемое уйдет и на его месте встанет противоположность из одобряемого, это является узаконенным.

2-если оно уменьшится, но не исчезнет полностью, это также узаконено.

3-на его место станет подобное, это является вопросом иджтихада порицающего и запрещающего.

4- если вместо него станет то, что хуже, это является запрещенным.

Например, если ты видишь нечестивцев и грешников, играющих в шахматы, то твое порицание их будет от отсутствия понимания

и мудрости, кроме как если ты направишь их к тому, что более любимо Аллахом и Его Посланником, как метание стрел, состязание в скачках на лошадях и подобное этому.

Если же ты увидишь, как нечестивцы развлекаются, забавляются, слушают свист и хлопают, если ты их сподвигнешь к подчинению Аллаху, то это и есть цель; в противном случае, оставление их на этом лучше, чем ты их освободишь для того, что хуже этого, и то, чем они занимаются на данный момент отвлекает их от того, что хуже.

И также, как например, человек занят распутными книгами и подобным, и ты опасаешься, что, отвратив его от этого, он перейдет к книгам по нововведению, заблуждению и колдовству, или начнет покушаться на имущество людей, их честь, их тела, и подобное зло.

Вторая ситуация: Неспособность или боязнь вреда.

В приказе одобряемого и запрете порицаемого обуславливается, чтоб человек был способен на это и не опасался за себя, свое имущество, свою семью и мусульман, если же он не способен или боится вреда, то с него спадает обязанность, но остается желательность.

Боязнь сама по себе не является причиной, препятствующей порицанию, а именно сам страх является причиной, аннулирующей порицание. Человек должен рукой устранять то, что сделали несправедливые из порицаемого, и то, что приказали сделать из несправедливости, если же он опасается неприятностей для своей семьи или соседей из-за того, что он будет порицать несправедливых, то ему не следует выступать против них, - так сказали Фудейль ибн И‘яд и другие. И также если он боится из-за них для себя убийство, плетей, заключения, изгнания, взятие имущества и другие вещи из неприятностей, то с него спадает обязанность приказа и запрета им, -

об этом прямо сказали имамы, из них Малик, Ахмад, Исхак и другие.

Если же человек опасается ругательств и выслушивания скверных слов, то с него не спадает обязанность порицания, об этом прямо сказал имам Ахмад. И если человек способен вынести неприятности, то это лучше, об этом также прямо сказал имам Ахмад. И ему было сказано: «Разве не пришло от Пророка ﷺ, что он сказал: «**Наилучшим джихадом является слово истины в присутствии правителя-тирана или амира-тирана**»».

А что касается Хадиса: «**Не следует верующему унижать самого себя**», - то он указывает на ситуацию, когда человек знает, что он не сможет вытерпеть неприятности и быть стойким, в таком случае ему не следует возражать, это является истиной, а речь идет о том, кто знает, что сможет терпеть

Сказал ибн АбдиЛьБарр: «Объединились мусульмане на том, что обязательно изменять порицаемое тому, кто способен на это».

Сказал ибн Атыййя: «Сказал Кадый Абу Мухаммад: «Единогласие на том, что запрет порицаемого обязателен на том, кто способен, и обезопашены от вреда он и мусульмане, если

же кто-то не способен порицать по одной из этих причин, то на нем лежит обязанность порицать своим сердцем и не находиться в месте совершения этого порицаемого»».

Сказал аль-Куртуби в толковании Аята Суры Ан-Ниса «**...чтобы вы не садились вместе с теми, кто отвергает Знамения Аллаха и надсмехается над ними, пока они не переменят тему. В противном случае вы подобны им**»: «Согласно этому, любой, кто находится в месте, где совершается греховное деяние и не противодействует этому, равен в совершении греха с совершающими грех непосредственно. Ему следует порицать их, если они говорят греховное или совершают его. Если не способен порицать их, то для того, чтобы не попасть под угрозу этого Аята, он должен встать и уйти оттуда».

Сказал также ибн ас-Саади в толковании предыдущего Аята: «В итоге же тот, кто находится в собрании, в котором ослушиваются Аллаха, то обязанностью на нем является порицание этого, если он способен, либо покинуть его, если не способен порицать».

И не дозволено неспособному изменять порицаемое входить в места

несправедливости, нечестия, места ослушания и порицаемого, без вынужденности.

Сказал ибн Наххас: «Кто знает о каком-то месте в его городе, где совершается порицаемое и он не способен порицать это, то он обязан не посещать это место и удалиться в свой дом, чтобы не видеть этого и не выходить, кроме как для важной нужды или обязанности. Потому что его неспособность порицать не является для него оправданием видеть это порицаемое, без вынужденности».

Примечание: порицание сердцем не спадает ни с кого.

Эти ситуации, когда спадает обязательность приказа одобряемого и запрета порицаемого, они касается обязанности порицать рукой и языком, а что касается порицания сердцем, то оно не спадает ни с кого. Более того, это является обязанностью каждого мусульманина, как это предшествовало.

Заключение.

Оно включает в себя следующее:

Первое: опасность заискивания в Религии Аллаха.

Второе: разница между обходительностью и заискиванием.

Третье: мудрость в узаконенности призыва к одобряемому и запрета порицаемого.

Четвертое: вред, который случается по причине оставления приказа одобряемого и запрета порицаемого.

Пятое: мотив, побуждающий приказывать одобряемое и запрещать порицаемое.

Первое: опасность заискивания в Религии Аллаха.

Многие люди думают, что здравый смысл заключается в угождении всем людям, в том, чтобы не противоречить им в их интересах и страстях, в получении их любви и оставлении приказа одобряемого и запрета порицаемого. Они говорят: «Исправь себя, общаясь с людьми и соглашаясь с ними, и не делай так, чтоб они тебя ненавидели» — это является путем многих людей, и это лицемерный дьявольский разум, это является источником гибели и плодом лицемерия. А разъяснение ошибочности этого в следующем:

Первое: льстец оставил великую обязанность Ислама, а это приказ одобряемого и запрет порицаемого, ради людей. Аллаха Всевышний сказал: «**Пусть не овладевает вами жалость к ним ради Религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день**», - Аллах запретил нам жалость в Религии, которая отклоняет нас от применения предписанного наказания, все равно, будь это природная жалость или по

причине родства, или по причине дружбы или по другим причинам, Он разъяснил, что вера требует отсутствия этой жалости, мешающей применению приказа Аллаха.

Второе: льстец ищет довольство людей, гнева Аллаха, и он отдал предпочтение довольству людей перед довольством Аллаха.

Пришло в Хадисе, который написала Айша Муавии по его просьбе, что Пророк ﷺ сказал: «**Если кто ищет благосклонности Аллаха, гнева людей, то Аллах дарует ему Свою благосклонность и удовлетворение людей. Но если кто ищет благосклонности людей, гнева Аллаха, то Аллах разгневается на него и вызовет гнев людей против него**».

Третье: льстец поспособствовал Гневу Аллаха на него и проклятию.

Сказал Всевышний Аллах: «**Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного**».

Четвертое: Аллах обязательно откроет для льстеца двери унижения и позора. Это потому, что он искал величие в заискивании, и так же, как он посчитал неважными приказы

Аллаха, так же Аллах унизил его и сделал презренным. Сказал Всевышний Аллах: «**Они забыли Аллаха и Он предал их забвению**».

Сказал АбдуЛлах аль-Умарий: «Кто оставил приказ одобряемого и запрет порицаемого, боясь творений, то у него будет забрано уважение, данное Аллахом. Если он что-то прикажет своему ребенку или некоторым слугам, то они не обратят на это внимание».

Пятое: льстеца постигнет наказание, когда оно будет послано.

Как сказал Всевышний Аллах: «**Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив**». Спасение же для приказывающих одобряемое и запрещающих порицаемое: «**Когда они забыли о том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния**».

Шестое: льстец, ищущий довольство творений, отвратительнее положением, чем прелюбодей, вор и пьющий спиртное.

Сказал шейх, обновитель Религии, шейху ль-Ислам Мухаммад ибн АбдуЛьВаххаб о людях, которые сидят в мечети за своими свитками, читают их и записывают, однако,

видя одобряемое, не приказывают его, а видя порицаемое, не запрещают его: «Они из числа слепых и глухих».

Это подтверждается тем, что пришло от некоторых праведных предшественников: «Молчащий об истине - немой шайтан, а говорящий ложное - говорящий шайтан».

Сказал ибн аль-Кайим: «Религия не заключается только лишь в оставлении внешних запретных деяний, но заключается также в совершении деяний, любимых Аллахом. И большинство людей, придерживающихся Религии, не обращают внимание, кроме как на те вещи, которые являются общими для всех людей. А что касается джихада, приказа одобряемого, запрета порицаемого, искреннего отношения к Аллаху, Его Посланнику и к Его рабам, оказание помощи Аллаху, Его Посланнику, Его Книге, Его Религии, то такие обязанности даже не приходят им в голову, не говоря о том, чтоб они думали совершать их, не говоря о том, чтобы совершали их. Наименее религиозные из людей и более ненавистные Аллаху те, кто оставил эти обязанности, даже если они проявляют аскетизм во всем мирском. И редко

можно увидеть, чтобы лицо кого-либо из них краснело, чтобы он гневался ради Аллаха и по причине того, что нарушаются Его запреты, и чтобы он жертвовал своей честью в помощи Его Религии. Обладатели больших грехов лучше в своем положении перед Аллахом, чем эти люди».

Сказал Хамд ибн Атик: «Если человек постится днем, молится ночью, аскетичен в дунья, но вместе с тем он не гневается ради Аллаха, не краснеет его кожа, не приказывает одобряемое, не запрещает порицаемое, этот человек один из самых ненавистных Аллаху из людей, наименее религиозен из них, а люди, совершающие большие грехи, лучше него перед Аллахом». Далее сказал: «Если бы этот молчащий льстец знал, что он самый ненавистный из людей для Аллаха, даже если он считает себя благим, то он непременно говорил бы и исполнял [эту обязанность]; если бы ищущий довольство творений, оставляя порицание, их знал бы, что обладатели больших грехов лучше положением перед Аллахом, чем он, даже если он считает себя религиозным, то он непременно покаялся бы от этого и устремился. Если бы тот, кто скупится своим языком исполнять приказ

Аллаха, убедился бы, что он является немым шайтаном, даже если он постится, выстаивает молитву и проявляет аскетизм, то ни за что не купил бы сходство с шайтаном».

Сказал ибн аль-Кайим: «Иблис ослепил многие творения, преукрасив для них выполнение каких-нибудь видов поминания, чтения Куръана, совершение молитв, пост, аскетичность в мирской жизни, и они забросили эти служения, их сердца не говорят им о выполнении их, и они у наследников Пророков считаются самыми слабыми людьми Религией.

Религия же, это выполнение ради Аллаха того, что Он приказал, а оставивший права Аллаха, которые обязательны на нем, занимает худшее положение перед Аллахом и Его Посланником, впавшим в грехи. Оставление приказанного хуже, чем совершение запретного с тридцати сторон, которые упомянул наш шейх в своих некоторых работах.

И тот, у кого есть познание относительно того, с чем Аллах отправил Своего Посланника ﷺ и того, на чем был он и его сподвижники, то он понимает, что большинство из тех, кого

относят к Религии, на самом деле одни из самых слабых людей в своей вере. А Аллах - Тот, Кто оказывает помощь.

Какая Религия и какое благо может быть в том, кто видит, как нарушаются запреты Аллаха, и его границы нарушаются, и его религия оставляется, и от Сунны Его Посланника отходят - а его сердце холодное, и его язык молчалив. Немой шайтан, подобно тому, как высказывающий ложное - говорящий шайтан! И разве постигает Религию бедствие, кроме как по причине таких людей, которые, когда они обеспечили себе еду и власть, абсолютно не заботятся о том, что с Религией?! И самый лучший из них - чуть-чуть сожалеет и лишь чуть-чуть что-то скажет. В то время, как если бы у него попытались бы отнять что-то, в чем есть для него услада в его имуществе или статусе – он бы приложил большие усилия, не щадил бы сил, и трудился, и использовал бы все три степени порицания, порицаемого по мере своей возможности. И эти люди, наряду с тем, что они падшие перед Аллахом и Аллах ненавидит их – они испытаны самой тяжкой бедой в этом мире, в то время как они этого не чувствуют, а это беда – смерть сердец. Ведь сердце – чем более полная его жизнь, тем более

оно гневается ради Аллаха и Его Посланника, и больше и полнее помогает Религии».

Второе: разница между обходительностью и заискиванием.

Заискивание (аль-мудаханату) – это оставление того, что обязательно ради Аллаха из ревности, искреннего совета, приказа одобряемого и запрета порицаемого, из-за какой-либо мирской цели, общение с грешниками, дружба с ними, есть, пить и сидеть вместе с ними, и не порицать их, имея возможность сделать это, стремясь заслужить их симпатию, любовь, угодить им, жить с ними в мире, не различать между их категориями, потому что эти льстецы считают, что правила поведения с людьми, прекрасный нрав и заработок денег не достигнуть, кроме как с этим.

Постановление относительно заискивания: заискивание является противоречием Посланникам и их последователям, выход из их пути и методов, это является отдаванием предпочтения личным интересам, отдыхом и проживанием в мире с людьми, а также оставлением вражды ради Аллаха, перенесением тягот ради Него,

а это по сути является гибелью. Потому что не вкусил сладости веры тот, кто не дружил и не враждовал ради Аллаха, более того, вера заключается в противодействии врагам Аллаха и в отдавании предпочтения Его довольству, в проявлении гнева, когда нарушаются Его запреты. Какое же благо останется в сердце, которое потеряло жизнь, ревность, возвеличивание, не гневается ради Аллаха, уравнивает между мерзким и благим в отношении, в дружбе и вражде?

Обходительность (аль-мударату) – это отталкивание зла, несущего вред человеку, мягким словом, оставлением суровости по отношению к нему и отворачиванием от дурного человека, если есть опасение его зла или от него может случиться вред больше, чем тот, который в нем есть сейчас.

Постановление относительно обходительности: обходительность является узаконенной, потому что она является отталкиванием зла и его отражением, или уменьшением зла, потому что ее использование далеко от непристойности и потому что она относится к виду совершения наименьшего из двух зол, легчайшего из двух видов порчи и

совершением лучшего из двух польз. Пришло в Хадисе: «**Худшим из людей является тот, кого оставили или оттолкнули люди, опасаясь его неприличия**».

Передается от Аиши, что как-то раз один человек попросил у Посланника Аллаха ﷺ разрешения войти и он сказал: «**Сколь плох он как брат-соплеменник!**». Когда же он вошёл, Посланник Аллаха ﷺ говорил с ним мягко и приветливо. Когда он ушел, я сказала: «О Посланник Аллаха, когда он попросил выйти, ты сказал: «**Сколь плох он как брат-соплеменник!**», - а когда он вошел, ты говорил с ним мягко и приветливо». Он сказал: «**О Аиша, воистину Аллах не любит грубого и усердствующего в этом**».

Третье: мудрость в узаконенности порицания порицаемого и приказа одобряемого.

У приказа одобряемого и запрета порицаемого много мудростей, из них:

1-Установление довода Аллаха над Его творениями, как сказал Всевышний: «**Мы отправили Посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия Посланников у людей не было никакого довода против Аллаха**». И сказал также: «**О люди Писания! После периода, когда не было Посланников, к вам явился Наш Посланник, давая вам разъяснения, дабы вы не говорили: «К нам не приходил добрый вестник и предостерегающий увещеватель». Добрый вестник и предостерегающий увещеватель уже явился к вам**». И сказал: «**Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник**

свидетельствовал о вас самих».

2-Выход приказывающего одобряемое и запрещающего порицаемое из ответственности, возложенной на него, как сказал Всевышний Аллах в истории людей субботы, о группе порицающих, ответивших им: «**Вот некоторые из них сказали: «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали: «Чтобы оправдаться перед вашим Господом»**». Сказал Всевышний: «**Отвратись же от них, и тебя не будут порицать**». Этот Аят указывает своим смыслом на то, что если он не выйдет из обязанности, возложенной на него, приказывая им и запрещая, то он будет порицаемым.

Сказал он ﷺ: «**Религия — это искреннее отношение**». Мы спросили: «К кому?» Он ответил: «**К Аллаху, к Его Писанию, к Его Посланнику, к имамам мусульман и к обычным мусульманам**». Тот, кто приказывал одобряемое и запрещал порицаемое, тот выполнил искреннее отношение, которое является Религией, после того, как он сам соответствовал тому, что приказывает и

запрещает.

3-Надежда на то, что тому, кому приказывается и запрещается, это принесет пользу и страх перед Аллахом, он оставит запретное и будет совершать приказанное, как сказал Всевышний Аллах о группе порицающих в истории о людях субботы: «**Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся**». Сказал также Всевышний: «**И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим**». И сказал Всевышний, разъясняя, кому принесет пользу: «**Воспримет его тот, кто страшится**».

Четвертое: вред, который случается по причине оставления приказа одобряемого и запрета порицаемого.

Из вреда, который случается по причине оставления запрета порицаемого:

1-То, что простое молчание является совершением греха, даже если сам молчащий не совершает это дело. И так же, как обязательно сторониться грехов, так же обязательно порицать совершающего их, это является двумя обязанностями, кто оставил одно из них, тот ослушался своего Господа.

2-Молчание о порицаемом указывает на пренебрежительное отношение к ослушаниям, малое внимание к ним и небрежность к приказам Аллаха.

3-В молчании о порицаемом - потеря ревности и гнева ради запретов Аллаха, либо недостаточность проявления их и недостаточность возвеличивания Господа.

4-Из-за молчания о порицаемом грешники и нечестивцы осмеливаются совершать

больше грехов и увеличивать зло, потому что никто их не удерживает от этого, Религиозные и мирские беды умножаются, у этих людей появляется сила, и они открыто совершают грехи, затем благие люди становятся слабыми, чтобы противодействовать им, так что они не способны сделать то, что могли сделать в самом начале.

5-В оставлении порицания порицаемого - исчезновение знания и увеличение невежества. Потому что когда грех повторяется много раз, исходит от большинства людей и его не порицают приверженцы Религии и знания, то люди начинают полагать, что это не является грехом, возможно, невежда даже подумает, что это является одобряемым обычаем. Какой же вред больше, чем убеждение в дозволенности того, что запретил Аллах, переворачивание истинных сущностей и считание ложного истиной.

6-По причине молчания об ослушании грешников, ослушание может стать прекрасным в сердцах людей, и они могут последовать друг за другом, потому что человек любит подражать себе подобным.

По причине этого зла, которое случается

из-за оставления порицания порицаемого и других вещей, - молчания о порицаемом, несмотря на способность исправить это, влечет за собой физическое и духовное наказание. Величайшее наказание, постигающее людей это, - духовное наказание смертью сердец, так что человек не знает одобряемое и не порицает порицаемое, не следует за истиной и не объявляет ложным ложное, и не различает между мерзким и благим. А физическое наказание случается в имуществе, в людях, в детях или посредством обретения власти врагом, угнетением и того, что они подвергают людей худшим мучениям.

Пятое: мотив, побуждающий приказывать одобряемое и запрещать порицаемое.

У приказывающего одобряемое и запрещающего порицаемое обязательно должен быть мотив и причина, побуждающие его выполнить эту великую обязанность.

Имеется множество вещей и мотивов, побуждающих приказывающего и запрещающего человека совершать приказ, запрет и призыв к Аллаху, из них:

1-Надежда на награду Аллаха, желание того, что у Него из великих наград за выполнение этой важной обязанности.

2-Страх подвергнуться наказанию Аллаха, Его Гневу и каре из-за оставления великой обязанности Ислама, по причине которой устанавливается и держится Религия.

3-Следование за благородными Посланниками, потому что призыв к Аллаху, приказ одобряемого и запрет порицаемого есть дело Посланников и их последователей, как сказал Всевышний: «**Скажи: «Таков мой**

путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению»».

4-Искреннее отношение к верующим, милость к ним и надежда спасти их от того, во что они погрузили свои души, подвергнув себя Гневу Аллаху и Его наказанию в обоих мирах.

5-Гнев ради Аллаха из-за того, что преступают Его запреты, границы, нарушают Его Религию и приказы, чтобы это не совершалось.

6-Уважение к Аллаху, возвеличивание Его и любовь к Нему, и что Он достоин того, чтоб подчиняться Ему и не ослушиваться, достоин того, чтоб о Нем помнили и не забывали, благодарили и не проявляли неблагодарность, Он достоин того, чтобы выкупать тех, кто преступает Его запреты посредством душ и имущества, как сказали некоторые праведные предшественники: «Я бы желал, чтобы все творения повиновались Аллаху, а мою плоть разрезали ножницами».

Сказал АбдуЛьМалик ибн Умар ибн АбдуЛьАзиз своему отцу: «я бы желал, чтобы нами разожгли котлы и это было ради Аллаха».

И возможно, он сделает дуа за тех, кто

причинил ему неприятность, как сказал Пророк ﷺ, когда его народ избил его до крови: «**О Аллах! Прости моим соплеменникам, ибо они не ведают**».

Все эти вещи побуждают призывающего приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью.

Содержание

